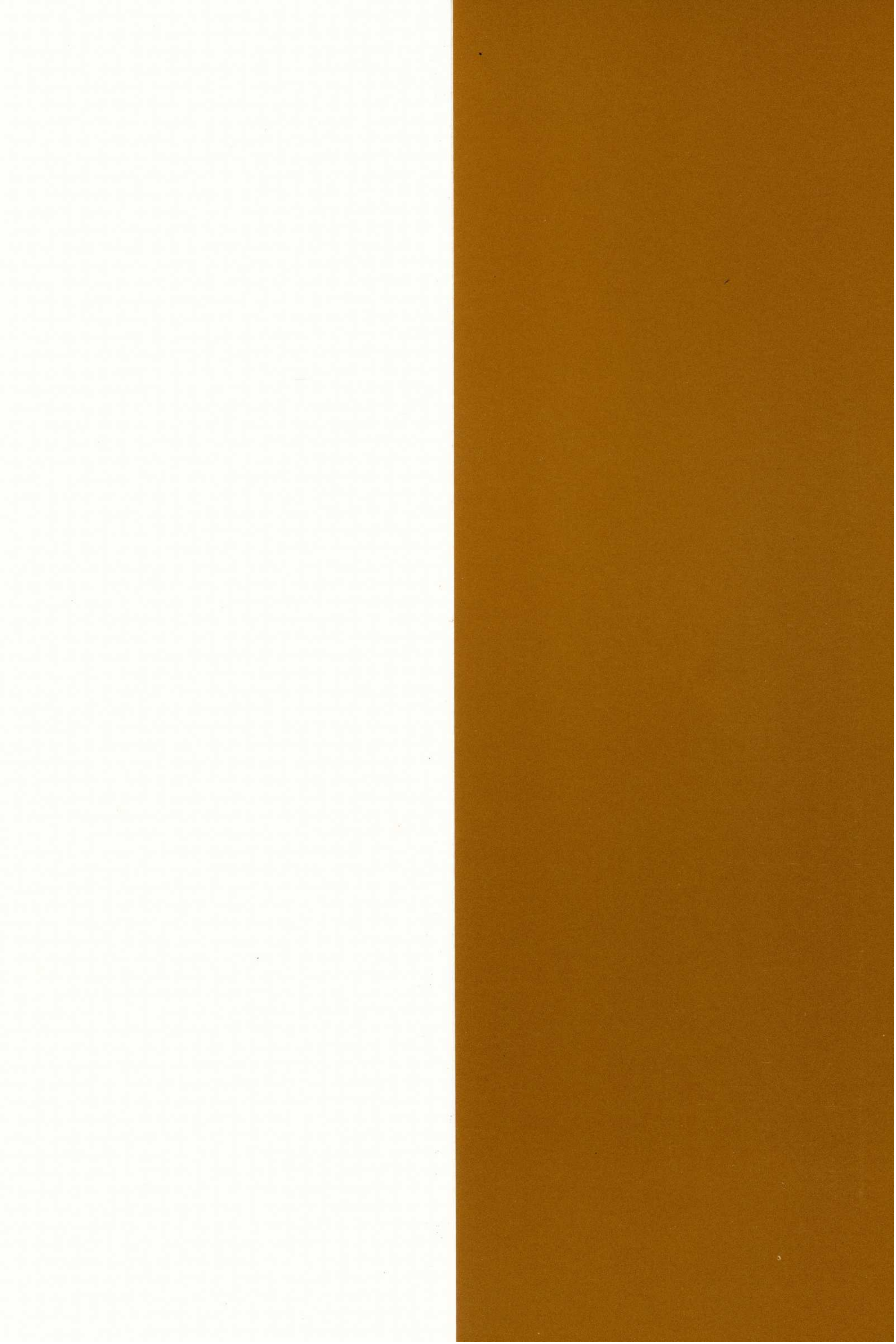
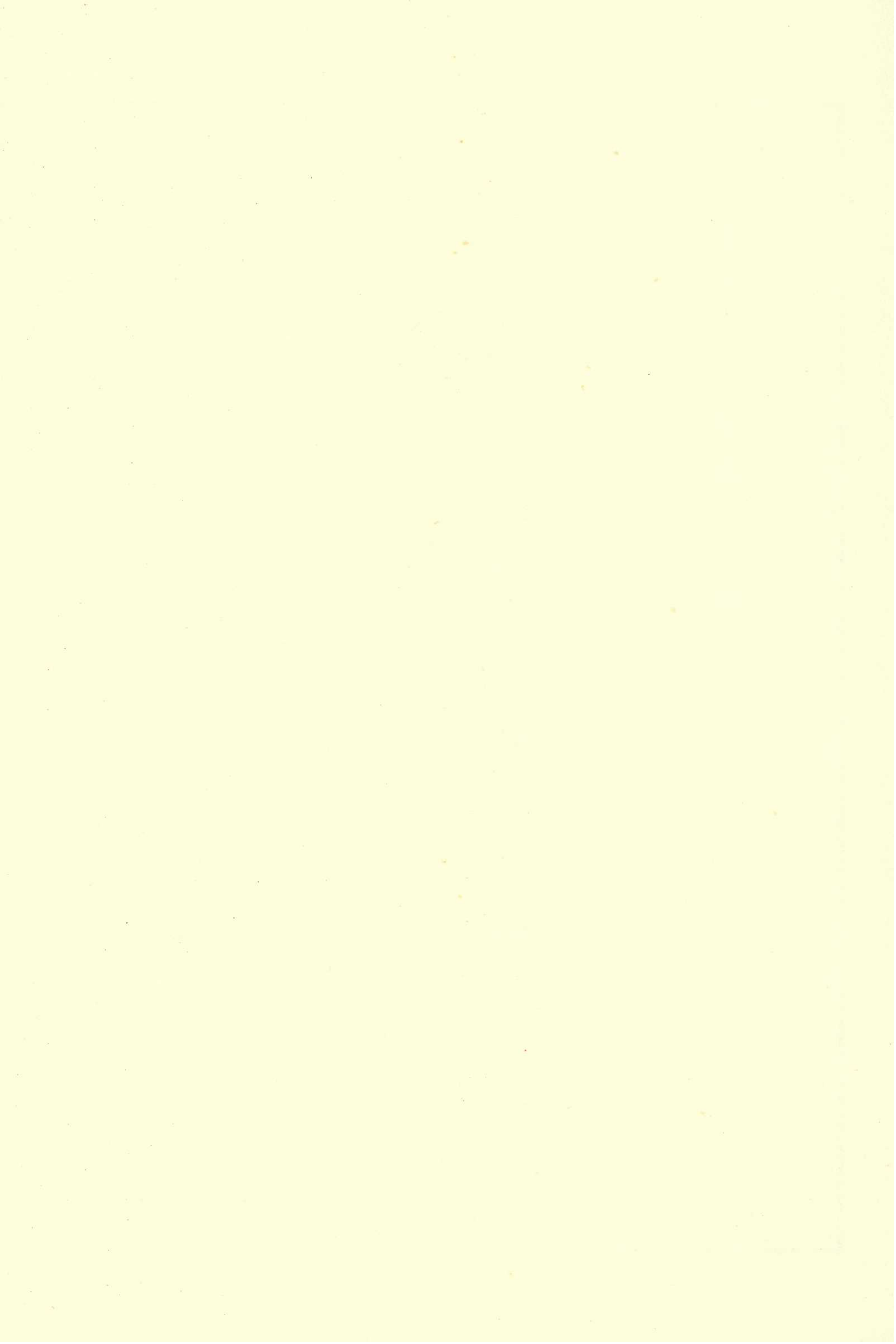
龍舒淨土文

宋・王日休居士 撰

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善，明三世之因果，識本具之佛性，出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想，淨手潔案，主敬存誠，如面佛天，如臨師保，則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆，及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

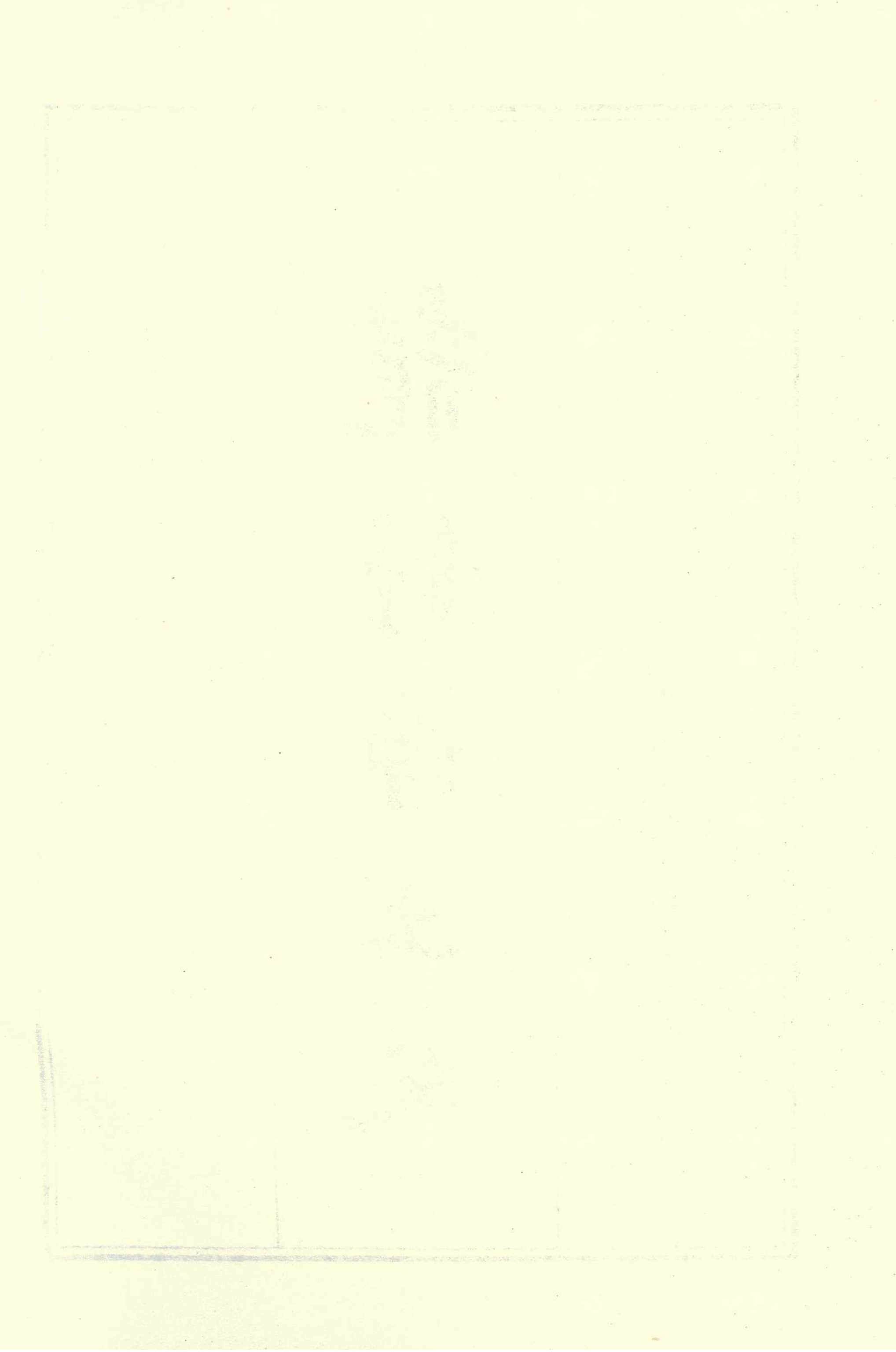

宋・王日休居士 撰

龍舒淨土文

蓮因寺大專學生齋戒學會

龍舒王居士立化像

三寶弟子智開摹繪

龍舒淨土文　圈點本

古人窮習經律論註疏或祖師語錄以及各宗佛學典籍，輒以毛筆沾以朱砂，圈點本文，或劃以線條，或提要寫於書眉之上，以備再次窮習時之參考，亦可為同學彼此研究切磋琢磨時之比較。願我佛門四眾切宜學習古人之圈點方法，依之學解，而依解起行也。

懺雲附啟

丞相周益公贊

皇皇然而無求。惕惕然而無憂。憫頹風之將墜。攬衆善以同流。導之以仁義之原。誘之以寂滅之樂。人見其有作而莫識其無爲。故中道奄然而示人以真覺。

晉軒李居士贊

心焉遺塵。跡則混俗。龐居士之修持而無家。何子季之精進而不肉。禪宗立言。瑩徹群疑。崇蓮池之梵行。洞祖佛之神機。磽然頰顴。約略撫繢。湛然一性。唯安養之歸。

王龍舒國學傳

雲棲沙門袾宏譔

日課千拜 此然立化

宋王日休。龍舒人。端靜簡潔。博極經史。一旦捐之。曰。是皆業習。非究竟法。吾其爲西方之歸。自是精進念佛。年六十。布衣蔬食。日課千拜。夜分乃寢。作淨土文。勸世。將卒三日前。徧別親識。有不復相見之語。至期。讀書罷。如常禮念。忽厲聲稱阿彌陀佛。唱言佛來迎我。屹然立化。如植木矣。邦人有夢二青衣引公西行者。自是家家供事云。

贊曰。龍舒勸修西方。最爲激切懇到。非徒言之。亦允蹈之。至於臨終之際。殊勝奇特。照耀千古。嗚呼。豈非淨土聖賢。入塵垂手者耶。

王虛中傳 節錄

知歸子彭際清譔

王虛中。名日休。廬州人也。宋高宗時。舉國學進士。棄官不就。著書名龍舒淨土文。自王公士大夫。下至屠丐僮奴皁隸優妓之屬。咸以淨土法門勸引皈依。其文淺說曲喻。至詳至懇。若父兄之教子弟然。虛中嘗以無量壽經。稱讚西方。義蘊深廣。而自漢迄宋。譯文晦塞。罕中倫節。致我佛說經之旨。不白。乃禱於觀世音。會四本而譯之。三年乃成。釐爲五十六分。文辭爾雅。條理燦然。遂得大行於世。乾道中廬陵李彥弼有疾。垂死。夢一人自稱龍舒居士。謂曰。汝起飲白粥疾當瘳。且汝尚憶闕仲雅教汝修行捷徑否。彥弼曰。每日念佛不輟。既覺索粥飲之。立愈。彥弼初未識虛中。既而見其畫像。與夢合。使諸子往受學焉。虛中將卒前三日。徧別道友。勖以精修淨業。云將有行。不復相見。及期。與生徒講書畢。禮誦如常。時至三更。忽厲聲稱阿彌陀佛數聲。唱言佛來迎我。屹然立化。彥弼聞而感之。爲刻虛中像。並述其事傳遠近。自是廬陵人多供事之。

龍舒淨土文序

阿彌陀如來。以大願力攝受群品。繫念甚簡。證果甚速。或者疑之。余嘗爲之言。阿彌陀佛。即汝性。是極樂國土。即汝心。是衆生背覺合塵。淪於七趣。立我與佛。天地懸隔。佛爲是故。慈悲方便。開示悟入。現諸無量如幻三昧。莊嚴其國。備極華好。復以辯智而爲演說。令諸衆生歡喜愛樂。於日用中能發一念。念彼如來。欲生其國。即此一念。清淨堅固。還性所有。與佛無異。當是念時。不起於坐。阿彌陀佛。極樂國土。悉皆現前。如是修習。乃至純熟。幻身壞時。此性不壞。金蓮華臺。由性種生。往生其中。如歸吾廬。諸佛菩薩。即我眷屬。性無異故。自相親愛。友人龍舒王虛中。端靜簡潔。博通群書。訓傳六經諸子數十萬言。一旦捐之。曰。是皆業習。非究竟法。吾其西方之歸。自是精進。惟佛爲念。年且六十。布衣蔬茹。重趼千里。以是教人。風雨寒暑。弗皇惜。閒居日課千拜。夜分乃寢。面目奕奕有光。望之者信其爲有道之士也。紹興辛巳秋。過家君於宣城。留兩月。始見其淨土文。凡修習法門。與感驗章著。具有顛末。將求信道鋟木傳焉。諉予序其書。故爲之題其端云。虛中名日休。十月旦。狀元歷陽張孝祥序。

錄印光大師代王弘願阿闍黎作重刻龍舒淨土文題詞并序

衆生心性。與佛同儔。由迷背故。輪迴不休。如來慈愍。隨機說法。普令含識。就路還家。無奈根性。萬有不齊。非出格人。決難出離。因茲特開淨土一門。普攝一切上中下根。五逆十惡地獄相現。一念投誠。即登彼岸。等覺菩薩。德與佛齊。尚須往生。方證菩提。博地凡夫。具足煩惱。不肯念佛。如何是好。寄語世人。同生信願。執持佛號。始終莫變。待至臨終。蒙佛接引。頓出五濁直登九品。見佛聞法。親證無生。乘大願輪。普度有情。

淨土法門者。如來徹底悲心。普度衆生之法門也。令彼無力斷惑。具縛凡夫。信願持名。現生了脫。與觀音勢至同爲伴侶。上而至於等覺菩薩位鄰佛果。尚須往生。方成正覺。至頓至圓。徹上徹下。超越一代時教所說一切法門。以故當佛說阿彌陀經時。六方諸佛出廣長舌。一音讚歎。稱爲不可思議功德一切諸佛所護念經。又謂我釋迦世尊能爲甚難希有之事。而我世尊自敘宿因。謂我於五濁惡世行此難事。得證菩提。爲一切世間說此難信之法。是爲甚難。令其聞者信受奉行。以究竟暢已出世之本懷而已。然此法門甚深難測。雖經諸佛本師交相勸信。而世之疑者。猶復甚多。不但世智凡情不信。即深通宗教之知識。猶或疑之。不

但知識不信。即已證真諦。業盡情空之聲聞緣覺。猶或疑之。不但小聖不信。即權位菩薩。猶或疑之。即法身大士。雖能諦信。尚不能窮源徹底。良以此之法門。以果覺爲因心。全體是佛境界。唯佛與佛。乃能究盡。非彼諸人智所能知故也。我輩凡夫。仰信佛言。依教奉行。自獲實益。若得聞此不思議法門。便是多劫深種善根。況信受奉行乎哉。

溯自大教東來。遠公創開蓮社。嗣後宗教高人。無不弘贊。如智者。慈恩。清涼。永明等。以其爲初機入道之第一要門。華嚴成佛之末後一著也。由是具縛凡夫。仗佛力以了生死者。非算數譬喻所能知也。

當南宋時。吾宗先德有龍舒居士。名日休。字虛中者。乘願再來。以身說法。雖在塵俗。不納妻室。雖入國學。不履仕途。發揮儒佛之正宗。教授具信之子弟。又欲同人咸生淨土。作爲此書。普徧倡導。言淺而典。理深而著。俯順劣機。循循善誘。曲盡婆心。無所不至。恐其畏難不入。故以晨朝十念。作普攝群機之最勝方便。待其漸入漸深。如得嘉肴。既知其味。則日用云爲。自能拳拳服膺。唯佛是念。非限於一茶之頃。以爲定章也。倘能具真信願。畢生堅持十念。決定往生。況更能加功用行者乎。不但此也。即絕無信願。絕不修持。知有彌陀聖號。亦爲不可思議善根。何以故。以由知故。遇境逢緣。便能提起。如陳企被所殺之怨鬼見逼。由念佛而鬼遂

不現。因茲畢世念佛。臨終往生。且能歸而敘述前因。親現生西本身妙相。使先未預聞。則便被鬼奪命。永劫沈淪矣。所以觀經三福。初則世善皆堪回向。及至九品。末則獄現。尚獲往生。至於一心不亂。妙觀圓成。證三昧而往生者。更不須言矣。是知淨土法門。普攝群機。了無棄物。猗歟大哉。其書以真信切願持佛名號。即生決定往生爲宗。詳觀斷疑生信。普勸修持往生事跡。特爲勸喻等。以及居士一生所行。末後所現。則上中下三根。無根不被。信願行三法無法不彰矣。爰付剞劂。普徧流通。企酬釋迦說法。諸佛證明。列祖傳鐙。居士著書之大慈悲心於刹塵海滴云耳。

序

不慧二十歲時。寄居香江。曾閱上海申報。中有三尼弟子請願云。諸君閱報至此。請念南無阿彌陀佛一百遍。獲福無疆。以是因緣。不慧於閱報後。即發心起念南無阿彌陀佛聖號。之後十年。遷徙四方。喜能隨緣念佛。三十一年前。與本社諸先進大德。二十餘人。創辦中華佛學研究社。於泰京之趙厝巷。由是始涉及淨土諸經書。而尤以龍舒淨土文爲有心得。蓋該文係龍舒居士。以國學名手。而固作雅俗共賞之淺顯文字。以便利初機之契入。不慧獲益殊多。雖今六十又過於二。尚不忘及私淑之德。回憶當年實有刊施之必要。故值茲農曆八月初八日。不慧生日之辰。特行印送該文千冊。藉以流通。而使淨友同仁共沾法益。他年淨土花開日。即可與龍舒居士把臂齊肩。同遊於極樂世界之中矣。

佛曆二五零二年八月初八日中華佛學研究社理事長陳克文供養

龍舒淨土文目錄

學而時習之

龍舒淨土文卷第一

宋國學進士王日休譔

予徧覽藏經及諸傳記。取其意而爲淨土文。無一字無所本。幸勿以人微而忽其說。欲人人共曉。故其言直而不文。予龍舒人也。世傳淨土文者不一。故以郡號別之。

淨土起信一

淨土之說。多見於日用之間。而其餘功乃見於身後。不知者止以爲身後之事而已。殊不知其大有益於生前也。何則佛之所以訓人者。無非善與儒教之所以訓人。何以異哉。唯其名有不同耳。故其以淨土爲心。則見於日用之間者。意之所念。口之所言。身之所爲。無適而非善。善則爲君子。爲大賢。現世則人敬之。神祐之。福祿可增。壽命可永。由是言之。則從佛之言而以淨土爲心者。孰謂無益於生前乎。其次爲業緣所奪。而不能專志於此。苟有志焉者。亦惡緣可以自此而省。善緣可以自此而增。惡緣省而不已。終必至於絕其惡。善緣增而不已。終必至於純乎善。惡既絕矣。善既純矣。非爲君子而何。非爲大賢而何。由是言之。則從佛之言。而以淨土爲心者。孰謂無益於生前乎。又其次。不知禮義之所在。不知刑罰之所畏。惟氣

力之爲尚。惟勢力之爲趨。苟知以淨土爲心。則亦必知省己而自咎。所爲雖不能皆合於禮義。亦必近於禮義矣。雖不能盡超乎刑罰。亦必遠於刑罰矣。漸可以脫小人之域。而終爲君子之歸。庸人稍知佛理者。世必目爲善人。此其效也。由是言之。則從佛之言而以淨土爲心者。孰謂無益於生前乎。或曰。從孔子之言。而以儒教爲心。豈不益於生前，何必淨土哉。曰。此世間法耳。非出世間法。世間法則不出於輪迴。出世間法則直脫輪迴之外。淨土既益於生前。又益於身後者。以其兼世間出世間法故也。

淨土起信二

淨土之說。有理有跡。論其理。則見於日用之間。而未嘗離。前篇所言是也。論其跡。則見於早晨一茶之頃。而不必終日。泥十念法門是也。蓋修持法門有九品。人人皆可以修。雖罪惡之人。佛亦不棄。回心向善。則爲善矣。故此十念法門。人皆可以通行。譬如久爲暗室。一燈照之。則爲明矣。故雖殺牛屠馬之人。放下屠刀。亦可以修。所以修者不難。亦不妨一切俗事。故在官不妨職業。在士不妨修讀。在商賈不妨販賣。在農人不妨耕種。在公門不妨事上。在僧徒不妨參禪。凡一切所爲。皆不相妨。故曰。其修持工夫。見於早晨一茶之頃耳。遂可以爲萬萬劫不壞之資。人何爲而不修乎。今有販物者。一錢而得兩錢之息。則必自喜。以爲得息之多

矣行路者一日而及兩日之程亦必自喜以爲及程之多矣是於外物小有所得而知其喜也或兩錢而得一錢之價必憂之以爲喪本兩日而及一日之程亦必憂之以爲費日是於外物小有所失而知其憂也何於吾身之光陰有限則汩沒以過其失大矣而不以爲憂於淨土之因緣難遇幸而知之其得大矣而不以爲喜是徒見小得小失而知憂喜及得失之大者則不能知何不思之甚也況不費時刻用力甚少而收功有不可盡言者人何爲而不修乎此時不修可痛惜哉可痛惜哉

淨土起信三

人驟聞淨土之景象多不信之無足怪也蓋拘於目前所見遂謂目前所不見者亦如此而已且如陋巷糞壤之居者安知有廣廈之清淨小器藜藿之食者安知有食前之方丈弊篋錙銖之蓄者安知有天府之充溢故處此娑婆濁世不信其有清淨佛土所以生長於胞胎不知彼有蓮華之化生壽不過百年不知彼有河沙之壽數衣食必由於營作不知彼有自然之衣食快樂常雜於憂惱不知彼有純一之快樂然則佛之所言不可以目前所不見而不信也況佛切戒人以妄語必不自妄語以誑人世人妄語者非以規利則以避害佛無求於世何規利之有佛視死生如刀斫虛空何避害之有是佛無所用其妄語也世間中人以

上者。猶不肯妄語。以喪其行止。況佛乎。其言可信。無足疑者。故先賢云。佛言不信。何言可信。昔有以忠臣爲姦黨者。刻之於石。天雷擊之。今以金寶綵色。鐫刻裝繪。以爲輪藏。貯佛之言。供以香華。嚴以神龍。使其言之妄。則又甚於姦黨之碑。何爲歷千百歲。而天雷不擊之哉。以其言之誠也。言之誠而不信。將何俟哉。是故淨土之說。更無可疑者。況自古及今。修此者感應甚多。尤不可以不信也。感應在第五卷。

淨土起信四

儒者或以釋氏之徒無戒行。故輕其教。而因以不信淨土。是不然。豈可以道士不肖而輕老子。士人不肖而輕孔子。智者尚不以人廢言。況可以其徒而輕其教乎。釋氏之教。有世間法。有出世間法。其世間法與吾儒同者。不可以縷數。姑舉其大者言之。釋氏之所以孳孳訓世人者。無非戒惡勸善。而吾儒何嘗不戒惡勸善哉。且以目前言之。佛以殺生偷盜邪淫爲身三業。而孔子言勝殘去殺。詩人言文王德及鳥獸昆蟲。是豈不戒殺哉。盜固不在所言矣。孔子言吾未見好德如好色者。詩人刺不好德而悅美色。是豈不戒邪淫哉。佛以妄言綺語兩舌惡口爲口四業。孔子謂人而無信。不知其可。豈不戒妄言也。謂巧言令色鮮矣仁。豈不戒綺語也。書稱爾無面從。退有後言。豈不戒兩舌也。惡口謂之惡怒之聲。尚未至於穢語。荀子

謂傷人之言深於矛戟。是未嘗不戒惡怒之口也。佛又以貪瞋癡爲意三業。孔子謂見得思義。是則戒貪矣。謂伯夷叔齊不念舊惡。是則戒瞋矣。謂困而不學民斯爲下。是則戒癡矣。由此言之。儒釋未嘗不同也。其不同者。唯儒家止於世間法。釋氏又有出世間法。儒家止於世間法。故獨言一世而歸之於天。釋氏又有出世間法。故知累世而見衆生業緣之本末。此其所不同耳。欲知釋氏之所長。須看楞嚴楞伽圓覺與除蓋障菩薩所問經及曉金剛經之理。未能如是而遂非之。則孔子所謂不知而作之者。可不戒哉。誠如是。則釋氏爲可信矣。其言淨土。爲可以不信哉。所謂出世間法。淨土尤其要者。不可以不勉也。

淨土起信五

世有專於參禪者云。惟心淨土。豈復更有淨土。自性阿彌。不必更見阿彌。此言似是而非也。何則。西方淨土有理有跡。論其理。則能淨其心。故一切皆淨。誠爲惟心淨土矣。論其跡。則實有極樂世界。佛丁寧詳復言之。豈妄語哉。人人可以成佛。所謂自性阿彌者。固不妄矣。然猝未能至此。譬如良材。可以雕刻佛像。而極其華麗。必加以雕刻之功。然後能成。不可遽指良材。而遂謂極佛像之華麗也。是所謂惟心淨土。而無復更有淨土。自性阿彌。不必更見阿彌者。非也。又或信有淨土而泥惟心之説。乃謂西方不足生者。謂參禪悟性。超佛越祖。阿彌不

足見者皆失之矣。何則。此言甚高。竊恐不易到。彼西方淨土。無貪無戀。無瞋無癡。吾心能無貪無戀無瞋無癡乎。彼西方淨土。思衣得衣。思食得食。欲靜則靜。欲去則去。吾思衣而無衣。則寒惱其心。思食而無食。則飢惱其心。欲靜而不得靜。則群動惱其心。欲去而不得去。則繫累惱其心。是所謂惟心淨土者。誠不易到也。彼阿彌陀佛。福重山海。力挈天地。變地獄爲蓮華。易於反掌。觀無盡之世界。如在目前。吾之福力。尚不能自爲。常恐宿業深重。墜於地獄。況乃變作蓮華乎。隔壁之事。猶不能知。況乃見無盡世界乎。是所謂自性阿彌者。誠不易到也。然則吾心可以爲淨土。而猝未能爲淨土。吾性可以爲阿彌。而猝未能爲阿彌。烏得忽淨土而不修。捨阿彌而不欲見乎。故修西方見佛。而得道則甚易。若止在此世界。欲參禪悟性。超佛越祖爲甚難。況修淨土者。不礙於參禪。何參禪者。必薄淨土而不修也。大阿彌陀經云。十方有無量菩薩。往生阿彌陀佛國。彼菩薩尚欲往生。我何人哉。不欲生彼。是果勝於諸菩薩乎。由此言之。惟心淨土。自性彌陀者。大而不要。高而不切。修未到者。誤人多矣。不若腳踏實地。持誦修行。則人人必生淨土。徑脫輪迴。與虛言無實者。天地相遠矣。

淨土起信六

佛眼見無量劫事。故自古及今。無所不見。又戒人妄語。必不自妄語以誑人。又戒人有我。必

不自有我以夸人。故其言誠可師法按楞嚴經云。有十種仙。皆壽千萬載。數盡復入輪迴。爲不曾了得真性。故與六道衆生同名七趣。是皆輪迴中人也世人學仙者。萬不得一。縱使得之。亦不免輪迴。爲著於形神而不能捨去也且形神者。乃真性中所現之妄想。非爲真實。故寒山詩云。饒汝得仙人。恰似守屍鬼。非若佛家之生死自如而無所拘也近自數百年來。得仙者。唯鍾離呂公。而學鍾離呂公者。豈止千萬。自予親知間。數亦不少。終皆死亡。埋於下土。是平生空費心力。終無所益也欲求長生。莫如淨土。生淨土者。壽數無量。其爲長生也大矣不知修此法門。而學神仙。是捨目前之美玉。而求不可必得之碔砆。豈不惑哉或云。淨土乃閉眼後事。有何證驗答云。淨土傳備載感應。豈無證驗哉況神仙者有所得。則甚祕而不傳。以謂泄天機而有罪。佛法門唯恐傳之不廣。直欲度盡衆生而後已。是其慈悲廣大。不易測量。非神仙之可比也

淨土起信七

人有不信因果。從而不信淨土者。夫因果烏可以不信乎經云。要知前世因。今生受者是。要知後世果。今生作者是。若不信此語。何不以目前之事觀之。人生所以有貧富。有貴賤。有苦樂勞逸。有榮辱壽夭。其禍福種種不同。雖曰天命。天豈私於人哉蓋以人前生所爲不同。故

今生受報亦不同。而天特主之耳◎是以此身謂之報身。報身者。報我前世所爲。故生此身也。天何容心哉◎譬如人有功罪於外。當受賞罰於官府。官府豈私於人哉。特以有功當賞。有罪當罰而主之耳。豈以賞罰無故而加於人。世間官府猶不以賞罰無故而加於人。況天地造化。豈以禍福而無故加於人乎◎是知以前世所爲有善惡。故以禍福而報之也◎以其不能純乎善。故不得純受其福報。乃有富貴而苦夭者。有貧賤而壽樂者。有榮寵而悴辱者。其爲果報各隨其所爲。如影從形。如響應聲。纖毫不差。故云。種桃得桃。種李得李◎未有種麻而得豆。種黍而得稷者◎唯種時少。收穫時多。故作善惡時甚小。受禍福之報甚大。故云。春種一粒粟。秋收萬顆子。人生爲善惡。果報還如此。蓋造化自然之理也◎此理可信。則淨土之說必可信。何則。二者皆佛言也◎佛誠言於因果。必不妄言於淨土。故因不信因果。從而不信淨土者。此可以解其惑矣◎

淨土起信八

人有見目前善惡未有報者。遂不信因果。而因以不信淨土◎殊不知善惡未有報者。非無報也。但遲速耳◎佛嘗謂阿難云。人有今世爲善。死墮地獄者。今世爲惡。死生天堂者。阿難問何故◎佛言今世爲善。死墮地獄者。今世之善未熟。前世之惡已熟也◎今世爲惡。死生天堂者。今

世之惡未熟。前世之善已熟也。熟處先受報。譬如欠債。急處先還。左氏謂欒武子有德。可以庇其子。故其子黶雖爲惡而可以免禍。黶之子盈爲善而黶之惡乃累之。故盈雖善而及於難。止於世間目前可見者言之。善惡之報。尚有如此者。況隔世乎。書曰。天道福善禍淫。老子曰。天網恢恢。疏而不漏。是三教皆言此理。但有遲速耳。豈可以目前未見果報而遂不信因果。因以不信淨土乎。

淨土起信九

或者疑之云。人此間念佛。西方七寶池中。如何便生蓮華一朵。予告云。此不難知也。譬如大明鏡。凡有物來。便現其影。鏡何嘗容心哉。以其明而自然耳。阿彌陀佛國中。清淨明潔。自然照見十方世界。猶如明鏡。睹其面像。是故此間念佛。西方七寶池。自然生蓮華一朵。無足疑也。或者又疑之云。念往生真言者。阿彌陀佛常住其頂。衛護其人。若無量世界有無量衆生。念此真言。阿彌陀佛豈能一一徧住其頂乎。曰。亦自然耳。譬如天上一月。普現一切水中。豈不自然哉。或者又疑之云。有修行精進。臨終之時。佛與菩薩來迎。且如十方世界有無量衆生精進。烏能皆知其期而往迎乎。曰。亦自然耳。譬如天上一日。普照無量境界。豈不自然哉。況佛之威神。不止如日月乎。則徧住其頂。徧知其期。何足疑哉。

備說

晝必有夜。必爲夜備。暑必有寒。必爲寒備。存必有去。必爲去備◎何爲夜備。燈燭床蓐◎何爲寒備。衾裘炭薪◎何爲去備。福慧淨土◎

◎梵語阿。此云無。梵語彌陀。此云量。省文稱之。寧稱阿彌。不可稱彌陀◎若稱彌陀。則是量。乃與無之意相反◎若稱阿彌。猶有無量之意存焉◎

龍舒淨土文卷第一終

龍舒淨土文卷第二

宋國學進士王日休譔

大藏中有無量清淨平等覺經。阿彌陀過度人道經。無量壽經。無量壽莊嚴經。四者本爲一經。譯者不同。故有四名。其舛訛甚多。予久已校正。亦刊板以行。今按此經及餘經傳爲淨土總要。

淨土總要一

統言大藏。不止有十餘經言西方淨土事。其大略謂彼處以七寶莊嚴。無地獄餓鬼禽畜。以至蜎飛蠕動之類。常清淨自然。無一切穢雜。故名淨土。其人皆蓮華中生。長生不老。衣食宅宇隨意化成。其景序長春。無復寒暑。大受快樂。無一切苦惱。故名極樂世界。其佛名阿彌陀者。梵語也。此云無量。以此佛光明。照見十方世界。無有限量。凡念佛衆生。無不知之。故又名無量光佛。此佛壽命。與其國中人民壽命。皆無有限量。雖恒河沙劫。亦無有盡。故又名無量壽佛。此佛有大誓願度人。其威神不可思議。故至心信向念其名號者。現世必消除災難。禳卻冤鬼。安靜形神。增延福壽。西方七寶池中。則生蓮華一朵。他日於其中託生。直脫輪迴之

外若此者皆有事跡。非虛言也。其說甚易行。盡大藏中八萬四千法門。無如此之要捷者。而人或不知。可痛惜哉。知而不行。尤可痛惜也。

淨土總要二

大阿彌陀經云。釋迦佛一日容顏異常。侍者阿難怪而問之。佛言善哉。汝所問者。勝於供養一天下聲聞緣覺。及布施諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。雖至累劫。猶百千萬倍不可以及。所以者何。以諸天帝王人民。乃至蜎飛蠕動之類。皆因汝所問。而得度脫之道。以此觀之。是釋迦佛初欲說阿彌陀佛之時。其存於心而形於色者。已異於平日。則阿彌陀佛所以感諸佛者。固已非常。況於感一切衆生者乎。及阿難問而告之。則謂諸天帝王人民。以至蜎飛蠕動之類。皆因汝所問。而得度脫之道。是上自諸天。下至蠕動。皆同在三界之內。故不出輪迴。是以未爲得度脫者。阿彌陀佛大願大力。無所不度。故皆度脫之也。觀其初發願偈云。我至成佛時。名聲超十方。人天欣得聞。俱來生我刹。地獄鬼畜生。亦生我刹中。是則凡在三界六道輪迴之內者。無所不度可知矣。是以此經云。阿彌陀佛現在西方極樂世界。又在十方世界。教化無央數天人民。以至蜎飛蠕動之類。莫不得超度解脫者。蜎飛謂微細飛蟲也。蠕動謂微細蛆蟲也。若此者。佛尚化度。況於人乎。是其所以廣度衆生。無有窮極。而人一念歸依。

遂生其國無足疑也。

淨土總要三

經又云。無量無數劫以前。有世自在王佛出。化度衆生。是時有大國王。往聽說法。遂有覺悟。乃捨國王之位。而往修行。號曰法藏比丘。即阿彌陀佛也。對世自在王佛。發四十八大願。願願皆爲濟度衆生。發此願已。乃精進以了生死。次入菩薩地。了生死者。乃生死自如也。入菩薩地者。內則修慧。外則修福也。修慧者。使慧性日廣於一日。至成佛時。則慧性含虛空世界。無所不知無所不見也。修福者。乃託生於一切衆生中。同其形體。通其語言。以設教化。故上自天帝。下至微細蟲蟻。皆託生於其中。如此無量無數劫來。設化衆生。夫設化衆生者。無非得福也。得福而不受用。故其福愈積而愈大。久則徧於虛空世界矣。福大則威神大。譬如世人官大則勢力大。是以威神無所不可。方得成就所願而入佛位。是初發願以至成佛。無非爲衆生者。故人至心信向。念其名號。現世必蒙福祐。身後必徑生極樂世界。若能精心想其形相。現世必見佛之真身。以佛之威靈無所不在。而人心念與佛純熟。則自然交通。故佛現其身也。詳見第五卷。

淨土總要四

經云。阿彌陀佛。歷大阿僧祇劫。行菩薩行。忍力成就。不計衆苦。常以和顏愛語。饒益衆生。善護口業。不譏他過。善護身業。不失律儀。善護意業。清淨無染。手中常出一切衣服。一切飲食。一切幢旛寶蓋。一切音樂。及一切最上所須之物。以此施惠衆生。令生歡悅。以行教化。故致無量無數衆生。發無上菩提之心。如是善行。無量無邊。說不能盡。歷無量無數百千萬億劫。功德圓滿。威神熾盛。方得成就所願。而入佛位。是以十方無央數世界諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。無所不度。所以一念歸依。遂生其國。皆於七寶池蓮華中化生。自然長大。亦無乳養之者。皆食自然之食。其容貌形色。端明淨好。固非世人可比。亦非天人可比。皆受自然清虛之身。無極之壽。徧彼剎中。皆諸上善人。無有婦女。皆壽命無央數劫。皆洞視徹聽。遙相瞻見。遙相聞語聲。皆求善道者。無復異人也。雖歷萬劫。己所從來。靡不知之。復知十方世界去來現在之事。復知無央數天上天下人民。以至蜎飛蠕動之類。心所欲念。口所欲言。復知此等衆生。當於何劫何歲。盡度脫爲人。得生極樂世界。以其慧性通徹故爾。

淨土總要五

淨土傳云。阿彌陀佛。與觀音勢至二菩薩。乘大願船。泛生死海。就此娑婆世界。呼引衆生。上大願船。送至西方。如肯往者。無不得生也。觀此。則是佛與菩薩。憫念衆生。沈淪苦海。無由得

出故自以誓願威力。招誘人生淨土。如舟人招誘行人登舟。送至彼岸也。人唯恐不信耳。若信心肯往。雖有罪惡。亦無不得生。蓋佛不可以凡人比。凡人不爲勢利。不與人交。非有益於己不與人交。此所以爲凡人也。賢人君子已不如此。況於佛乎。蓋不慈悲不足爲佛。不濟度衆生不足爲佛。不有大威力不足爲佛。爲其慈悲。故見衆生沈於苦海而欲濟度。爲其有大威力。故能遂濟度之心。成濟度之功。此所以爲佛也。經云。大醫生能治一切病。不能治命盡之人。佛能度一切衆生。不能度一切不信之人。以不信比命盡者。可謂極矣。蓋信者一念也。若人在生時。心念要去身則隨去。心念欲住身則隨住。是身常隨念。然猶有念欲去而身被牽繫者。身壞時唯一念而已。一念到處則無不到。是以一念在淨土。則必生淨土。況佛與菩薩又招引人往生乎。

淨土總要六

阿彌陀佛有誓願云。已生我國。欲往他方生者。如其所願。永不復墜三惡道。何則。生淨土者。必證無生法忍。且無生法忍者。乃了生死也。了生死者。雖入生死界中。此一性已不昧矣。一性既不昧。何由而爲惡乎。論其理固無墜墮。況又仗佛力。故墜墮必無。是以生淨土者。非徒長生不老。又生死自如故。欲設化一切衆生。而入一切衆生生死界中。而吾之真性。常湛然

明朗。不復惑於外物。不復牽於業緣。雖在輪迴世界。而無復輪迴所謂世出世間者是也。謂雖在世間而出世間矣是故生淨土而生死自如者。欲生天上亦可。欲生人間亦可。欲生大富貴中亦可。欲生清淨中亦可欲長生不滅亦可。欲滅而復生亦可。隨意所欲。無不自在此所以貴於修淨土也世人不知此理。徒爲生死所苦。欲生富貴中反生於貧賤欲生快樂中反生於愁慼欲生而長壽反生而夭促欲生於善道反生於惡趣種種皆被外物所惑。業緣所牽。不得自在是以無始劫來。輪迴六道。不得出離當念此等憂苦。迴心淨土。所以名極樂世界者其意可見矣

淨土總要七

無爲楊傑次公。少登高科。明禪門宗旨謂衆生根有利鈍。即其近而易知。簡而易行者。唯西方淨土。但一心觀念。仗佛願力。直生安養其爲王敏仲作直指淨土決疑序云。阿彌陀佛光明。如大圓月。徧照十方。水清而淨。則月現全體月非趨水而遽來。水濁而動。則月無定光。月非捨水而遽去。在水則有清濁動靜。在月則無取捨去來故華嚴經載解脫長者子云知一切佛。猶如影像。自心如水。彼諸如來不來至此。我若欲見安樂世界阿彌陀如來。隨意即見。是知衆生注念。定見阿彌陀若生彼土。則無諸苦般舟三昧經云。跋陀和菩薩問釋迦佛云。

疑作「靜」

未來衆生云何得見十方諸佛。佛教令念阿彌陀佛。即見十方一切諸佛◎又大寶積經云。若他方衆生聞無量壽如來名號。乃至能發一念淨信歡喜愛樂所有善根迴向願生其國者◎隨願往生。得不退轉。此皆佛言也◎不信佛言。何言可信。不生淨土。何土可生◎東坡云。次公晩年作監司太守。常畫丈六阿彌陀佛像。隨行供養觀念。至壽終時感佛來迎。端坐而化◎

龍舒淨土文卷第二終

龍舒淨土文卷第三

宋國學進士王日休譔

孟子云。人皆可以爲堯舜。荀子云。塗之人可以爲禹。常不輕菩薩云。我不敢輕於汝等。汝等皆可作佛。是人人可以爲聖賢。人人可以作佛。西方淨土。乃要捷門庭。無人不可以修。故爲普勸修持。

普勸修持一

或人問孔子曰。人有遷家而忘其妻者。有諸。孔子曰。又有甚焉。桀紂則忘其身。若以道眼觀之。今人皆忘其身矣。何則。自早晨開目。離寢至夜間就寢閉目。無非塵勞。未嘗暫省吾身。是皆忘其身也。且人之於身。以日言之。莫大於飢渴。必爲食飲之備。以歲言之。莫大於寒暑。必爲裘葛之備。以終身言之。莫大於死生。而不爲淨土之備。何哉。且若人有百斤之金。猝有大難。不能負挈以行。必捨之而去。若抱金而與之俱死。世必謂之大愚。是皆知此身重於百斤之金也。然平日則區區趨名競利。雖百錢之物。亦不肯棄捨。而不自愛其身。何哉。或責以盜竊。或呵以禽畜。則怫然而怒。有至於終身怨憾而不可解者。有至於歐擊而成獄訟者。彼盜

疑作「歐」

竊禽畜之名。無損於吾身。乃惡之如是。是徒惜吾身之名。而不知惜吾身之實。何哉。且吾身之實者非他。强名曰死。而實未嘗死者是也。人徒見其捨此敗軀而去。乃謂之死。不知捨此則往彼矣。然其所往之處。豈可不預備哉。故西方之說。誠不可廢。

普勸修持二

人生時。父母妻子屋宅田園牛羊車馬。以至臺凳器皿衣服帶索等物。不問大小。或祖父以傳於己。或自己營造而得。或子孫或他人爲己積累而得。色色無非己物。且如窗紙雖微。被人扯破。猶有怒心。一針雖微。被人將去。猶有吝心。倉庫既盈。心猶未足。金帛已多。營猶未止。舉眼動步無非愛著。一宿在外。已念其家。一僕未歸。已憂其失。種種事務。無非掛懷。一旦大限到來。盡皆抛去。雖我此身。猶是棄物。況身外者乎。靜心思之。恍如一夢。故莊子云。且有大覺。然後知此其大夢也。古人有言。一日無常到。方知夢裡人。萬般將不去。唯有業隨身。妙哉此言也。予故用此後兩句。添以兩句而成一偈云。萬般將不去。唯有業隨身。但念阿彌陀。定生極樂國。蓋業者謂善業惡業。此皆將得去者。豈可不以淨土爲業乎。有了明長老爲衆普說。指此身而言曰。此爲死物。其內潑潑地者爲活物。莫於死物上作活計。宜於活物上作活計。余深愛此語。故常爲人言之。凡貪種種外物以奉其身者。皆是死物上作活計也。世人雖

未能免此。當於營生奉身之中。挪頃刻之暇。迴光自照。以留心於淨土。乃活物上作活計也。且如汲汲營生。雖致富如石崇。貴極一品。終有數盡之期。豈若淨土之無盡也。

普勸修持三

人初未嘗死而死之名。乃自此身體上得之。何則。以神之來而託於此。其形由是而長。故謂之生。以神之去而離於此。其形由是而壞。故謂之死。是神者我也。形者我所舍也。我有去來。故舍有成壞。然則生者非生也。以神之來而形成耳。死者非死也。以神之去而形壞耳。世之人不識其神。徒見其形。乃悅生而惡死。可不爲悲乎。且神之來也。何自而來哉。蓋隨業緣而來。神之去也。何自而去哉。蓋隨業緣而去。業緣者何哉。其所作者人間之業。神則隨之而生於人間。所作者天上之業。神則隨之而生於天上。若作阿修羅之業。神則隨之生於阿修羅。若作三惡道之業。神則隨之生於三惡道。是輪迴六趣無有出期。然則神者。自無始以來投胎易殼。不得久留於一所。所以然者何哉。以吾所造之業。非久而不盡者。故神之舍於業也。業盡則形壞。形壞則神無所舍。又隨吾今世所造之業而往矣。譬如人造屋宇。必居其中。人造飲食。必享其味。故造如是業。必受如是之報。蓋自然之理也。然則吾今世所爲。豈可以不愼哉。欲直脫輪迴。永離苦惱者。無如西方淨土。故不可以不修也。

普勸修持四

此世界中人生皆如水泡。生滅不常。或一歲二歲。或一十二十。幸而至四十五十亦難矣。雖有至七十者。古來猶稀。人只見眼前老者。不思不待老而去者多矣。況世間無非是苦。但不思省。故不覺知。不稱意時固爲苦矣。如或稱意。亦無多時。父母妻兒姻親眷屬。或疾病死亡。或殺傷離散。或自己大限忽然而至。平生罪惡豈得全無。且以目前言之。起一不正念。說一不正語。視一不正色。聽一不正聲。爲一不正事。無非過惡。況所食者衆生之肉。所衣者亦殺衆生而得。又況所有過惡。不止於食肉衣絲。不思則已。思之誠可畏也。自少至老。自生至死。積累既多。纏綿堅固。無由解脫。閉眼之後。不免隨業緣去。杳杳冥冥。知在何處。或墜地獄。受諸極苦。或爲畜生。受人宰殺。或生餓鬼。飢火燒身。或入修羅。瞋恨所迫。雖有善業。得生天上人間。受盡福報。依舊輪迴。漂流汩沒。無有出期。唯有西方淨土。最爲超脫輪迴之捷徑。色身難得。趁康健時。辦此大事。當常作念云。吾曾自無始以來。輪迴六道。不曾知此法門。故不得出離。今日知之。豈可不即時下手。年高者固當勉力。年少者亦不可因循。命終徑生極樂世界。迴視死入陰府見閻王受恐怖者。不可同年而語矣。

普勸修持五

譬如人入大城中。必先覓安下處。卻出幹事。抵暮昏黑。則有投宿之地。先覓安下處者。修淨土之謂也。抵暮昏黑者。大限到來之謂也。有投宿之地者。生蓮華中不落惡趣之謂也。又如春月遠行。先須備雨具。驟雨忽至。則無淋漓狼狽之患。先備雨具者。修淨土之謂也。驟雨忽至者。大命將盡之謂也。無淋漓狼狽之患者。不至沈淪惡趣受諸苦惱之謂也。且先覓安下處者。不害其幹事。先備雨具者。不害其行遠塗。是修淨土者。皆不妨一切世務。人何爲而不修乎。予一相識。平生多殺魚之罪。晚年得疾有似中風。予憐其罪惡疾苦。乃往見之。勸念阿彌陀佛。堅不肯念。但與予說雜話。豈非爲惡業所障。疾病所昏。已不能迴心念善。閉眼之後。將奈之何。故修此者。宜急早回首也。世間晝必有夜。寒必有暑。人所共知。不可隱者。若曰生必有死。人乃諱之。不肯說出。何太蔽也。蓋不知所謂我者。初不曾死。唯業緣盡而去耳。故不可不修淨土。以求蓮華中生。而受清虛之身。無極之壽。以脫一切生死苦惱也。

普勸修持、六

下品下生者。乃臨終時。地獄形相已現。能至心十念南謨阿彌陀佛。則變地獄形相爲蓮華。亦生淨土。此佛慈悲至深。威力至大。故能如此。是所謂十念者。乃生前自十聲念阿彌陀佛。非謂身後請人念也。生前自念者。臨命終時。佛與菩薩自來迎接。故必生淨土。身後請人念

者。未可知也。經云。身後人爲作功果。七分得一。生前自作者。得千百倍報。人何苦不於生前每日十聲念佛。必待死而請人念乎。又云。譬如鐵石雖重。賴舟船力。可以渡江。一針雖輕。不賴舟船。江不可渡。蓋謂人有重罪。仗佛力者。可生淨土。罪惡雖輕。不仗佛力。亦不得生。又如平生爲惡。一日招安。遂爲良民。仗佛力而消罪惡者。亦復如是。又如蟣蝨。萬死萬生。不能一里。若附人身。千里可至。仗佛力而生淨土者。亦復如是。切勿疑己。有罪惡念佛而不可以往生。但起見佛得道。還度一切冤親之心。則無不生也。或云。人平生爲惡。殺害衆生。苦虐人民。臨死念佛。亦得往生。其所殺所苦之衆生。懷冤枉之心。何時而可解乎。答云。生淨土得道之後。皆度脱一切冤親。豈不勝冤冤相報。彼此無出期者乎。

普勸修持七

予爲此淨土説。欲勸一切見者聞者。廣大其心。以佛之心爲心。使人人知之。而盡生淨土。當起念云。此法門人若知之。如己知之。豈不快哉。人若不知。如己不知。豈不痛哉。若止於自修。則是聲聞之徒。名爲小乘。蓋如車乘之小者。僅能自濟而已。此佛所謂斷佛種者也。能廣勸人者。名爲大乘菩薩。蓋如車乘之大者。人我兼濟之。謂此獲無量福報。所以能至佛地也。十方恆河沙數諸佛。皆共讚歎阿彌陀佛功德。不可思議。謂不可以心思。不可以言議也。其功

德如此。可謂至矣。何所施而不可。故能勸一人修淨土。以此善緣。消釋罪惡可也。增崇福壽可也。莊嚴往生功德亦可也。追薦亡者亦可也。然必至誠發心。無不獲其功果。觀房翥傳可見其略矣。況勸一人以上至五十人乎。又況使其受勸者轉以相勸。遞相繼續而不已乎。如是則西方之說。可徧天下。苦海衆生。可盡生淨土矣。勸人善道。名爲法施。此淨土法門。爲法施之大者。遂超出輪迴。非其他法施之比。故其福報不可窮盡。故大慈菩薩勸修西方偈云。能勸二人修。比自己精進。勸至十餘人。福德已無量。如勸百與千。名爲真菩薩。又能過萬數。即是阿彌陀。觀此則知西方之說者。豈可不廣大其心。而使人人共知此道。以積無量福報乎。

普勸修持八

且若人苦飢者。與之一食。苦寒者。與之一衣。已爲大惠。況彼沈淪六道。無有出期。我指示以此法門。使直脱輪迴。受無窮無極之壽樂。其惠豈可窮盡哉。金剛經云。若其以恆河沙等身布施。如是無量百千萬億劫。不如有人聞此經典。信心不逆。其福勝彼。蓋以身布施者。不免受世間福報。有時而盡。若信此經典。則有悟真性之漸。其爲福則無時而盡。所以勝於彼也。以予觀之。豈唯信金剛經者如此。若勸人以淨土。其福報亦然。何則淨土更無輪迴。已不退

轉。直至成佛而後已◎生於彼者。雖未成佛。乃成佛之階梯。是勸一人修淨土。乃成就一衆生作佛也◎凡作佛者。必度無量之衆生。彼所度之衆生。皆由我而始。則其福報。豈不勝於以恆河沙等身布施無量百千萬億劫乎◎

普勸修持九

凡受師友之訓誨。恩地之提挈。交遊之禮遇。悉皆告以淨土而爲之報◎以至與一切人。或有一飯一茶之恩。或一言一坐之接。下至僕隸有事我之勞。凡吾受用處。一切致力者。皆以此告之。使脫離苦海◎非唯此耳。凡一切知與不知。識與不識。皆欲以是化之。使共生淨土。又非唯此耳◎釋迦佛在世時。有一國難化。佛言。與目連有緣。使往化之。其國人皆從化◎人問佛云。與目連有何因緣◎佛言。往昔世目連嘗爲樵人。於山間驚起一群蜂子。目連乃發善言云。我得道後。盡度此蜂子◎今此一城人者。乃當時蜂子也◎目連發此善言。故爲有緣◎由此觀之。非徒於一切人。當勸修淨土。一切飛禽走獸。下至蜎飛蠕動之類。凡有形相可見者。吾因見之。皆當爲念阿彌陀佛數聲◎發善願云。願汝等盡生極樂世界。我得道後。盡度汝等◎非徒於有形相可見者。如是。其形相不可見者。吾亦當作是念。作是言。如此。則吾善念甚熟。於一切衆生。皆爲有緣。吾上品上生必矣。他時化度。無不樂從者也◎

龍舒淨土文卷第三終

龍舒淨土文卷第四

宋國學進士王日休譔

淨土法門。多見於大阿彌陀經。與十六觀經。有淺有深。淺者其功小。而於九品中卑。深者其功大。而於九品中高。然皆脫離輪迴。長生不老。今先列其淺者。次及深者。蓋隨人所修也。

修持法門一

阿彌陀佛四十八願中。有一願云。我作佛時。十方衆生。至心信樂。欲生我國。十聲念我名號而不生者。我不作佛。是此佛自有誓願度人。唯假人之十念。以表歸依之心。每日早晨合掌向西頂禮。念南謨阿彌陀佛十聲。復頂禮。念大慈菩薩發願偈一徧。云願同念佛人。共生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。復頂禮而退。至誠如此。無不往生。但恐九品中不高耳。如不識字人。教念此偈。得大福報。

修持法門二

每日早晨。合掌向西頂禮。念南謨阿彌陀佛。南謨觀世音菩薩。南謨大勢至菩薩。南謨一切

菩薩聲聞諸上善人各十聲◎復頂禮念大慈菩薩讚佛懺罪迴向發願全偈一遍云◎十方三世佛。阿彌陀第一。九品度衆生。威德無窮極◎我今大歸依。懺悔三業罪◎凡有諸福善。至心用迴向。願同念佛人。感應隨時現。臨終西方境。分明在目前。見聞皆精進。共生極樂國◎見佛了生死。如佛度一切◎復頂禮而退◎此偈有大威力。能滅一切罪。長一切福◎凡頂禮時燒香作拜尤佳◎每日如是。必中品生◎如教人念此偈。得大福報◎

修持法門三

一一念誦如前。唯念佛時。心想身在淨土佛前合掌恭敬念佛。念菩薩時亦如此◎念一切菩薩聲聞諸上善人時。則心想身在淨土。其念誦聲。徧於一切菩薩聲聞諸上善人之前◎作拜時。亦以想在淨土作拜。念偈時。亦以想在淨土佛前合掌恭敬念偈◎唯有佛菩薩像時。則不須如此。然須想其像。如佛與菩薩現身在此。受我禮拜。聽我念誦◎專志如此。其往生品第必高◎

大菩薩修行兼修淨土法門四

早晨先面西然香禮拜。祝云。弟子某謹爲盡虛空界一切衆生。然香敬禮盡虛空界一切諸佛。一切正法。一切諸大菩薩緣覺聲聞聖衆◎過去然燈佛。本師釋迦牟尼佛。文殊師利菩薩。

普賢菩薩。釋迦佛會下一切菩薩緣覺聲聞聖衆。過去世自在王如來。現在西方極樂世界三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛。觀世音菩薩。大勢至菩薩。阿彌陀佛剎中一切菩薩緣覺聲聞聖衆。佛號隨意所增不增亦可上自諸天、天帝、天人。日月星辰南斗北斗司中司命風師雨師。一切主造化靈神。下自地祇。大嶽、溟海群山、衆水。一切主造化靈神中及人間一切掌禍福靈神。普同敬禮。乞成就一切善願。以濟度無量無邊衆生。先願某現今處世無一切疾病災難等事。隨意所祝臨命終時。一月預知其期。化佛菩薩來迎。西方境界。盡現空中。遲遲而久。衆人皆見。某即如入禪定安然化去。遂見阿彌陀佛。證無生法忍。了六神通。不出此間一歲。即來此間教化衆生。漸漸變此南閻浮提。盡娑婆世界。以至十方無量世界。皆爲清淨極樂世界。禮拜。

又祝云

弟子某。謹爲盡虛空界一切衆生。敬禮盡虛空界三世諸佛。仰惟如來大慈大悲。憫念衆生。沈淪苦海。無有出期。在涅槃者。盡出涅槃。救度衆生無窮無已。現在世者。勤轉法輪。開覺群迷。無窮無已。其未來者。入萬類中。廣種善根。無窮無已。度盡衆生而後已。緣覺聲聞之衆。亦復如是。禮拜。

又祝云

弟子某。謹爲盡虛空界一切善人。念佛説長壽偈七徧。願增延此等善人壽數。廣化衆生。咸超苦海◎我慈諸龍王。天上及世間。以我此慈心。得滅諸毒恚。我以智慧聚。用心殺此毒。味毒無味毒。破滅入地去◎禮拜◎佛言。早晨清淨。念此七徧。令人長壽◎今爲盡虛空界一切善人念誦。則功德甚大矣◎

又祝云

弟子某。至心敬禮日月光明世尊。火光如來。觀世音菩薩。乞念某每日持誦如來菩薩聖號各一百八徧。仰惟大慈大悲。各以願力。令某早悟真性。增崇福力。無一切疾病災難等事◎以上三者。爲救度衆生故◎禮拜◎

又祝云

弟子某。謹爲此南閻浮提無巨無細一切衆生。敬禮諸天。天帝天人。日月星辰。南斗北斗司中司命。風師雨師。一切主造化靈神。諸地靈祇。大嶽冥海。群山衆水。一切主造化靈神。人間一切掌禍福靈神。普同敬禮◎以爲此等衆生。謝覆載照臨生成養育衛護之恩◎某謹爲此等衆生。念南謨釋迦牟尼佛一百八徧，以種無上善根◎念南謨阿彌陀佛一百八徧。以結無上

善緣。願此等衆生。常沐洪恩。歡喜相向不相爭相殺。不相食相陵。修進佛法。脫離苦海。即變此南閻浮提。爲極樂世界。禮拜。

又祝云

弟子某。感謝天地覆載。日月星辰照臨。造化生成。神靈衛祐。父母産育。君臣庇護。師尊教誨。恩地提挈。及衣食來處。及受用處。及使令處。及行住坐處。一切有恩力於己者。悉皆感謝。謹爲念南謨釋迦牟尼佛一百八徧。以種無上善根。念南謨阿彌陀佛一百八徧。以結無上善緣。一切有情。在上者早證菩提正果。在下者盡生極樂世界。禮拜。修此六段畢。然後面西修淨土。

大菩薩修淨土法門五

早晨面西然香禮拜祝云。弟子某。謹爲虛空界一切衆生。敬禮西方聖衆。十稱念四聖號。仰惟聖衆大慈大悲。特展威神。一如此等衆生。各各自十稱念。盡拔濟生於極樂世界。乃念四聖號各十聲。禮拜。

又祝云

弟子某。謹爲盡虛空界一切衆生。讚阿彌陀佛。懺罪迴向。發願敬禮。仰惟如來大慈大悲。特

展威神。一如此等衆生。各各自讚佛、懺罪、迴向、發願、敬禮。盡拔濟生於極樂世界。乃念大慈菩薩全偈一徧。在卷首第二段。禮拜。

又祝云

弟子某。謹爲盡虛空界一切衆生。敬禮西方極樂世界觀世音菩薩。大勢至菩薩。一切菩薩聲聞諸上善人。仰惟大慈大悲。憫念衆生。沈淪苦海。無有出期。特展威神。遞相勸勉。分身於此震旦國。爲卿相群臣。共佐吾君。治教衆生。使不相爭相殺。不相食相陵。變世醇和。共躋仁壽。及於此南閻浮提。盡此娑婆世界。及十方濁惡世界。身爲國王大臣百僚庶尹。以次有位之臣。教化衆生。同修佛道。脫離苦海。即變吾國。以至十方濁惡世界。皆爲清淨極樂世界。禮拜。

古本云。延祐乙卯年四月十四日。命工刊板。至十月初一夜。刊至此板。出舍利一顆。初七日刊至法字上。又出舍利一顆。下元日刊至聖字上。又現舍利一顆。見存板中。留以供養云。伏望觀此文者。覩此靈驗。同生深信堅固之心。請遵熏修。必生淨土。是即龍舒居士所謂自古及今修持者衆。豈無感應。斯言信不誣也。

如不食肉。此爲大善。如有疾病。不免食三淨肉。即祝云。

弟子某。爲身在世網。宿業深重之故。腑臟身體怯弱。不免有時食三淨肉。謹爲昨日所食之

肉之衆生。念誦南謨西方極樂世界。三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛七七徧。仰惟如來大慈大悲。特展威神。一如此衆生。自捨身命。以與念誦者。乞爲念誦資薦其身。定拔濟生於極樂世界。某誓願所食之肉。所資氣力。所爲善業。願與此等衆生共之。願此等衆生。先生極樂世界。俟某生極樂世界。見佛聞法。證六神通。來此南閻浮提。化度衆生之時。此等衆生。皆隨逐而來。共化衆生。同升佛道。禮拜。

如不食肉。則爲平生所衣之衣。爲絲爲綿之蠶。及與已交加之綿帛所爲之蠶。念誦如前。

又祝云

弟子某謹爲此南閻浮提。今日所殺所食之衆生。念誦南謨西方極樂世界。三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛聖號。一百二十徧。仰惟如來大慈大悲。以某念誦如來名號。一聲一如來。度一衆生。盡其念誦之數。（古板此處出舍利）亦復如是。盡度衆生於極樂世界。禮拜。

修持法門。六（釋迦佛。親以此聖號。教二老人。無可疑者。若人至心持念。及誦往生真言。解冤延壽。得大福報。證無生忍。居不退地。豈不偉歟。呂元益謹勸）

釋迦佛在世時。（古板此處出舍利）有翁婆二人。用穀一斗記數。念阿彌陀佛。願生西方。佛云。我別有方

法。令汝念佛一聲。得多穀之數。乃教以念南謨西方極樂世界三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛。出寶王論◎嘗以秈穀校之。一合千八百粒。此數乃二千石之數。佛自以此教二老人。則其功德甚大可知矣◎若愚人不能念者。且單念亦可。教人全念得大福報◎或兼持誦小阿彌陀經。或大阿彌陀經。或其他佛經◎隨數多少。迴向願生西方皆可◎

拔一切業障根本往生淨土真言

南無阿彌多婆夜　哆他伽多夜　多地夜他　阿彌利都婆毗　阿彌利哆　悉耽婆毗　阿彌利哆　毗迦蘭帝　阿彌利哆　毗迦蘭哆　伽彌膩　伽伽那　枳多加利　娑婆訶

真言字。本非佛國字。乃譯經者所用◎人多以其字難識而不讀◎佛初說時。止有聲音。今存其聲音。用易識之字代之。不失佛之本意。更不須疑◎又世間點句多差。今用藏經兩處點句一同。亦不須疑◎誦此呪者。阿彌陀佛常住其頂。不令冤家爲害。現世安穩。命終任意往生◎若滿二十萬徧。即菩提芽生◎三十萬徧。非久面見阿彌陀佛◎晉時遠法師誦此呪。有神人從西持一白銀臺來。云法師壽終。當乘此往生阿彌陀佛國◎衆人聞空中如奏音樂。異香數日不歇◎

佛問阿難云。汝欲見地獄人否。阿難云。欲見。佛云。身行惡。口言惡。意念惡。此地獄人也。蓋謂人生善惡。不過身口意三業。今三業俱惡。是爲純黑業。所以入地獄。若三業俱善。則爲純白業。乃生天堂。若三業中有一業善。則爲雜業。亦不入地獄。故身意雖惡。而口念佛名。亦一業善。遠勝於三業俱惡。況口念佛時。又能心想佛像。則意業善。端正其身。而手提數珠。則身業善。常能善此三業。以修淨土。必上品生。予嘗於鎮江聞賣蝦者叫蝦一聲。而知其三業俱惡。何則。身荷蝦擔。則身業惡。意欲賣蝦。則意業惡。口叫賣蝦。則口業惡。是知叫蝦一聲。而三業俱惡。此佛之所謂地獄人也。以此觀之。則目前所謂地獄人者多矣。可不畏哉。衆生以愚癡不知因果。陷於罪惡。深可憐憫。知其說者。爲開導化諭。此名法施。法施爲布施之大者。其爲福報。豈易量耶。或曰。人誦佛名。一向稱誦。正如呼一人。一向呼之。其人必怒。故一向誦佛名者。未足爲善也。是不然。衆生自無始以來。口業過惡。積如山海。多誦佛名。以滌蕩之。猶懼不足。豈可以稱呼常人之名爲比也。況諸佛自開此念佛法門。所以誘掖衆生。善其口業。以漸善其身意。故謂一向誦佛名。未足爲善者。世俗之言。非諸佛誘掖衆生之言。無足取焉。

修持法門八

全持齋戒。又禮佛念佛。讀誦大乘經典。解第一義。以此迴向。願生西方。必上品上生。所謂齋

者何哉。不食肉。不飲酒。不淫欲。不食五辛所謂戒者何哉。殺生。偷盜。邪淫。是爲身三業妄言。綺言。兩舌。惡口。是爲口四業貪欲。瞋恨。邪見。是爲意三業總爲十戒。能持而不犯。是爲十善。若犯而不持。是爲十惡全持十戒。乃生天上持前四戒。加以不飲酒。是爲五戒。能持此五戒常不失人身若修淨土者。不在此限也若全持十戒。加以如上文所言功德。固上品上生矣若止持五戒。而修淨土。亦不失中品上生或上品下生也若又不能持五戒。豈可以不戒殺生乎殺生爲五戒之首。又爲十戒之首。亦爲比丘二百五十戒之首是不殺則爲大善。殺則爲大惡。故曰。凡欲殺生者。但將自己看。自身不可殺。物命無兩般。所以不殺得長壽報。殺則短命報蓋謂己欲其命長。物亦欲其命長。乃殺物命而欲己之命長。烏有是理。故殺生不可不戒也凡殺生以資口腹。則口腹之欲何厭。放箸之後。滋味已空。而殺業具在若殺生以待賓客。則以平日不殺人。亦無可言者。況其罪己自當之經云。來而獨自來。去而獨自去。輪迴獨自行。果報獨自受。觀此。則豈可爲人而殺生也若殺生以祭先祖。豈無素食清羞孔子曰。雖蔬食菜羹瓜祭。必齋如也如是。何有不可哉若然香誦經。仗佛力以爲薦拔。必遂超生。故皆不在殺生也若止能持此不殺之一戒。以修淨土。已不在下品生矣

修持法門九

齋戒潔己。清心靜慮。面西安坐。閉目默然。觀想阿彌陀佛真金色身在西方七寶池中大蓮華上坐。其身長丈六。兩眉中間向上有白毫一條。八棱中空右旋轉。五道光明照曜。金色面與金色身。次停心注想於白毫。更不得妄有分毫他念。當令閉眼開眼悉皆見之。蓋欲念念不忘也。如此久久。念心成熟。自然感應見佛全身。此法最爲上。謂心想佛時此心即是佛。又過於口念也。身後必上品上生。唐啟芳圓果二人作觀想法。只五月自覺身到淨土見佛聞法。載在第五卷。所謂十六觀經者。詳說諸觀想法。又不止此而已。

修持法門十

想阿彌陀佛身極高徹天。所坐蓮華亦相稱。及注想眉間白毫。一一如前篇所言之法。此法最爲上。以心想佛時。此心即是佛。其想極大。則其善念極大故也。若未能如此。且想小像亦可。唯要專精不得散亂。據觀經云。觀想阿彌陀佛身相光明。如百千萬億閻浮檀金色。佛身高六十萬億那由他恆河沙由旬。眉間白毫如五須彌山。佛眼如四大海水。青白分明。以無緣慈攝取衆生。閻浮檀金者。極大極美之金也。那由他者萬億也。由旬者十六里也。據此所說。豈可窮盡。只一恒河沙由旬。其大已不可言矣。況六十萬億之萬億恒河沙由旬乎。

修持法門十一

兼觀想觀世音菩薩。身長八十萬億那由他由旬。身紫金色。手掌作五百億雜蓮華色。有八萬四千光。其光柔軟。以此寶手接引衆生。次觀想大勢至菩薩。身長八十萬億那由他由旬。舉身光明作紫金色。有緣衆生皆悉得見。次想自身生於西方極樂世界。於蓮華中結跏趺坐。作蓮華合想開想。見佛菩薩滿虛空中。

修持法門十二

發救度衆生心。發至誠心。發堅固心。發深心。加以禮拜念佛。如此則現世蒙佛加祐。身後必上品上生。救度衆生心者。願生淨土。見佛得道後。救度苦海衆生。非獨度其身也。至誠心者。至誠歸向。無苟且也。堅固心者。堅固修進。更不退轉也。深心者。用心深至。直透淨土。如探海底珠也。三世諸佛。與法界衆生。皆由心造。吾心如是。焉得不上品上生。

修持法門十三

齋僧供佛。燒香獻花。懸旛建塔。念佛禮懺。種種三寶上崇奉。以此功德。迴向願生西方亦可。或爲世間種種利益方便善事。若爲子而孝養父母。爲兄而友愛昆弟。爲弟而欽順其兄。閨門之內。無不盡善。宗族之間。無不和睦。鄉黨鄰里。姻親相接。以禮相與。以恩以至事君則赤

心爲國。爲官則仁慈利民。爲長則善以安衆。爲下則勤以事上。或教導愚迷。或扶助孤弱。或濟急難。或惠貧窮。或修橋砌井。或施藥散食。或減己奉養以利他人。或臨財饒人以自省約。或教人爲善。或讚善止惡。隨力所作世間一切善事。以此迴向願生西方亦可。或爲世間一切利益。不拘大小。不拘多少。若止以一錢與人。或止以一杯水與人。下至如毫芒之善亦必起念云。以此善緣迴向願生西方。常使一念不斷。念念在彼。必上品生。

修持法門十四

佛言。欲生淨土。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。此三世諸佛淨業正因。三歸謂歸依佛法僧也。

修持法門十五

予徧覽藏經。都無陰府寄庫之說。奉勸世人以寄庫所費。請僧爲西方之供。一心西方。則必得往生。若不爲此。而爲陰府寄庫。則是志在陰府。死必入陰府矣。譬如有人不爲君子之行。以交結賢人君子。乃寄錢於司理院獄子處。待其下獄。則用錢免罪。豈不謬哉。

食肉記

楞伽經云。有無量因緣。不當食肉。衆生肉本非所食之物。以耳聞目見慣熟。不知其非。如能斷去固爲上也。如不能斷。且食三淨肉而減省。所謂不見殺。不聞殺。不疑爲己殺是也。如食兼味且去其一。如兩餐皆肉。且一餐以素。人生祿料有數。若此自可延壽。次日可爲此衆生念誦資薦。庶可釋冤滅罪。據閻羅王告鄭鄰之言。則至誠爲彼念佛。必得往生。

觀音坐相說

按藏經諸佛菩薩。手足六根皆常端正。故云八端。觀世音菩薩本結跏趺坐。其神通變化自在。故云觀自在。今人作翹足搭手坐。謂自在觀音者訛也。

龍舒淨土文卷第四終

龍舒淨土文卷第五

宋國學進士王日休譔

東晉遠法師。倡首修淨土。本朝王敏仲侍郎及近年錢塘陸居士。編集往生事跡。凡二百餘傳。皆鏤板流傳。今不及盡載。略取其齋戒修者。及中人修者。及罪惡人修者。及疾苦中修者。共三十傳。所以發人之信心也。

東晉遠法師

僧慧遠。鴈門人。居廬山。與劉遺民等僧俗百二十三人。結爲蓮社。以修淨土。謂他日託生蓮華中也。遠澄心觀想。初十一年。三覩聖相。而遠沈厚不言。後十九年七月晦夕。遠面見阿彌陀佛身滿虛空。圓光之中。有諸化佛。觀音勢至。侍立左右。又見水流光明。分十四支。一一支水流注上下。自能演説苦空無常無我妙法。如十六觀經所説。佛告遠曰。我以本願力故。來安慰汝。後七日當生我國。見僧佛䭾耶舍及慧持及曇順。在佛之側。向前揖遠曰。法師之志在吾先。何來之遲也。遠目見分明。乃與其徒言之。且曰。始吾居此十一年。幸於淨土三覩聖相。今復見之。吾生淨土決矣。次日寢疾。至七日卒。遠少年博覽經史。尤通莊老。因往太行山。

聽道安法師講般若經。豁然開悟。乃曰。九流異議。乃糠粕耳。因削髮事之。後至廬山。凡三十年不出。卒年八十二。

東晉劉遺民

程之。字仲思。號遺民。依遠公共修淨土。專坐禪作觀想法。方半歲。卽於定中見佛光照曜。又地皆金色。居山十五年。末年又於想念佛中見阿彌陀佛身紫金色。毫光散照。垂手下接。以臨其室。程之慰幸悲泣自陳曰。安得如來爲我摩頂。以衣覆我。佛乃摩其頂。引袈裟以覆之。他日想念佛。又見身入七寶大池。蓮華青白相間。其水湛湛如無邊岸。中有一人。頂有圓光。胸有卍字。指池水曰。此八功德水。汝可飲之。程之飲水。甘美盈口。乃還。猶覺異香發於毛孔。乃曰。此吾淨土之緣至矣。廬阜諸僧皆來會。程之對佛像。焚香再拜。祝曰。我以釋迦遺教。故知有阿彌陀佛。此香當先供養釋迦如來。又供養阿彌陀佛。後供養法華會中佛菩薩衆。以至十方佛菩薩衆。願令一切有情俱生淨土。祝畢。與衆話別。面西端坐斂手。氣絕。年五十九。

東晉闕公則

公則。遠公蓮社中人。已亡。友人於東京白馬寺爲作忌日。林木殿宇皆金色。空中有聲云。我是闕公則。所祈往生極樂寶國。今已達矣。故來相報。言訖不現。

石晉翰林學士張抗

抗平生積善。信重佛門。誓課大悲心陀羅尼十萬徧。願生西方。課畢年過六十。忽寢疾。唯念阿彌陀佛。謂家人云。西方淨土。元只在堂屋西間之內。阿彌陀佛坐蓮華上。翁兒在蓮華池金沙地上禮佛嬉戲。言訖良久。念佛而亡。翁兒者。抗之孫。方二三歲而亡矣。

宋江陵僧曇鑒

曇鑒。履行尤謹。常願身升安養。面見阿彌陀佛。安養即淨土也。故雖毫芒之善。悉迴向之。一日定中見阿彌陀佛。以水灑其面曰。滌汝塵垢。清汝心。念汝之身口。俱致嚴淨。又於瓶中出一蓮華與之。出定。乃與寺僧敍別。夜漸深。獨步廊下。念阿彌陀佛。將至五更。其聲彌厲。及旦。弟子依常問訊。趺坐不動。就而視之。亡矣。

往生去矣

南齊揚都僧慧進

慧進。年四十餘。願誦法華。執卷病生。乃發願造百部。以懺業障。化錢造畢。病亦隨愈。願以造經功德。迴向淨土。忽空中有聲云。汝事已辦。願亦已遂。其生淨土。非汝而誰。進聞之曰。進不敢以冀上品。但下品之下。亦無退轉矣。永明三年。年八十。無病而卒。

後魏壁谷僧曇鸞

日僧依此自名親鸞

曇鸞初自陶隱居得仙經十卷。鸞欣然自得。以爲神仙必可致也。後遇僧菩提留支。問曰。佛道有長生乎。能卻老爲不死乎。支云。長生不死。吾佛道也。遂以十六觀經與之。云。汝可誦此。則三界無復生。六道無復往。盈虛消息。禍福成敗。無得而至。其爲壽也。有劫石焉。有河沙焉。沙石之數有限。壽量之數無窮。此吾金仙氏之長生也。鸞深信之。遂焚仙經而專修觀經。雖寒暑之變。疾病之來。亦不懈怠。魏主憐其志尚。又嘉其自行化他。流傳甚廣。號爲神鸞。一日告弟子云。地獄諸苦。不可以不懼。九品淨業。不可以不修。因令弟子高聲念阿彌陀佛。鸞西向閉目叩頭而亡。是時僧俗同聞管絃絲竹之聲。從西而來。良久乃止。

隋開覺寺僧道喻

道喻念阿彌陀佛。造旃檀像長三寸。後忽死。七日卻甦。云見阿彌陀佛云。汝造我像何太小。對曰。心大即大。心小即小。言訖。其像徧於虛空。又云。汝且回本國。香湯沐浴。明星出時。我來迎汝。至時果見化佛來迎。光明照室。衆皆聞見。乃亡。時開皇八年。

唐京師僧善導

善導。貞觀中見西河綽禪師淨土九品道場。於是篤精勤苦。若救頭然。每入佛堂。合掌胡跪。一心念佛。非力竭不休。雖寒冰亦須流汗。以表至誠。出即爲衆說淨土法門。無暫時不爲利

益三十餘年不暫睡眠般舟行道禮佛方等專爲己任護持戒品纖毫不犯未嘗舉目視女人絕意名利遠諸戲笑所行之處淨身供養飲食衣服有餘並以迴施好食送大厨供衆麤惡自食乳酪醍醐皆不飲噉諸有䞋施用寫阿彌陀經十萬餘卷畫淨土變相三百餘壁見壞寺及塔皆悉修營然燈續明每歲不絕三衣瓶鉢不使人持洗始終無改不與衆同行恐談世事妨修行業展轉授淨土法門者不可勝數或問導云念佛之善生淨土否答云如汝所念遂汝所願於是導自念阿彌陀佛一聲則有一道光明從其口出十聲以至百聲光明亦如此其勸化偈云漸漸鷄皮鶴髮看看行步龍鍾假饒金玉滿堂難免衰殘老病任是千般快樂無常終是到來唯有徑路修行但念阿彌陀佛後謂人曰此身可厭吾將西歸乃登寺前柳樹投身自絕高宗見其念佛口出光明又捨身時精至如此賜寺額爲光明本朝慈雲式懺主略傳云阿彌陀佛化身至長安聞滻水聲乃曰可教念佛三年後滿長安城中念佛後有法照大師即善導後身也

唐台州僧懷玉

懷玉注想淨業近四十年天寶元年玉念佛間忽見西方聖衆數若恆沙中有一人手擎銀臺以示玉玉曰如玉者本望金臺何爲銀臺耶臺乃隱人亦隱於是彌加精苦至三七日向

之擎臺者復來告云。法師以精苦故。得升上品。又云。上品往生。必先見佛。可趺坐以俟佛來。未旋踵。間異光照室。又三日。異光再發。玉曰。若聞異香。我報身即盡。次日書偈云。清淨皎潔無塵垢。蓮華化生爲父母。我經十劫修道。來出示閻浮厭衆苦。一生苦行超十劫。永離娑婆歸淨土。偈畢。香氣四來。弟子有見佛與二菩薩。共乘金臺。臺下千百化佛。自西而下迎玉。玉恭敬合掌含笑長歸。

唐汾州僧啟芳圓果

啟芳圓果二法師。精心觀想淨土。後五月。於觀想中。同覺身臨七寶大池。池間有大寶帳。身入其中。見觀音勢至坐二大寶蓮華。下有蓮華彌滿千萬。阿彌陀佛從西來。坐一最大蓮華。迸出光明相照。芳等禮佛問曰。閻浮衆生。依經教念佛。得生此否。佛云。如念我名。皆生我國。無有一人念而不生者。又見其國地平如掌。寶幢珠網。上下間錯。又有一僧乘寶車逐遠而來。謂芳等云。吾法藏也。以宿願因。故來迎汝。芳等乘車前往。又覺其身坐寶蓮華。又聞釋迦佛與文殊菩薩稱讚淨土。其前又有大殿。殿有三道寶階。第一道純是白衣。第二道僧俗相半。第三道唯僧無俗。佛指之謂芳等云。此皆南閻浮提念佛衆生。遂生於此。汝宜自勉。芳果既寤。歷與其徒言之。後五月。二人無病。遽聞鐘聲。他人不聞。芳果云。鐘聲乃我事。頃刻二人

疑作「日」

同終

唐真州僧自覺

自覺發願願因大悲觀音接見阿彌陀佛於是化錢鑄大悲像四十九尺造寺居之既成祝願其夜三更忽有金色祥光二道阿彌陀佛自光中乘雲而下觀音勢至左右隨之佛垂金臂按覺首曰守願勿悛利物爲先寶池生處孰不如願後十一年七月望夕見一人雲間現半身若毘沙門天王俯謂覺曰安養之期於斯至矣乃於大悲前跏趺化去

唐睦州僧少康

少康貞元初至洛下白馬寺見殿中文字累放光明探取之乃善導西方化導文也康曰若於淨土有緣當使此文再發光明言未已光乃閃爍遂至長安善導影堂大陳薦獻善導於空中曰汝依吾事利樂有情則汝之功同生安養又逢一僧謂曰汝欲化人當往新定言訖而隱新定今嚴州也至彼人尚無識者康乃乞錢誘小兒與之約曰阿彌陀佛是汝本師能念一聲與汝一錢小兒務得其錢隨聲念之後月餘小兒念佛求錢者衆康乃曰念佛十聲乃與爾錢小兒從之如此一年無長少貴賤凡見康者則稱阿彌陀佛以故念佛之人盈於道路後康於烏龍山建淨土道場築壇三級聚人午夜行道康升坐令人面西康先倡阿彌

陀佛。次衆人和之。康倡時。衆見一佛從其口出。連倡十聲。則有十佛。若聯珠狀。康云。汝見佛否。如見佛者。決生淨土。其禮佛人數千。亦有竟不見者。後囑衆人。當於安養起增進心。於閻浮提生厭離心。又云。汝等此時能見光明。真我弟子。遂放異光數道而亡。

唐并州僧惟岸

惟岸專修十六觀。因出見觀音勢至二菩薩現於空中。遲久不滅。岸頂禮雨淚而歎曰。幸由肉眼得見聖容。所恨後世無傳。忽有二人自稱畫工。未展臂間。聖像克就。已而人亦不見。弟子怪而問之。岸曰。此豈畫工哉。又曰。吾之西行。乃其時也。弟子有從我者。當明言之。小童子云。從師而往。岸曰。必能從我。可歸告父母。父母聞而笑罵之。子乃歸寺。香湯沐浴。於阿彌陀佛像前趺坐而往。人或告岸。岸撫其背曰。汝事吾者。何乃先去。遂索筆焚香。向所畫菩薩前作偈云。觀音助遠接。勢至輔遙迎。寶瓶冠上顯。化佛頂前明。俱遊十方剎。持華候九生。願以慈悲手。提獎共西行。遂令弟子助聲念佛。仰目西顧而亡。

唐長安尼淨真

淨真住長安積善寺。衲衣乞食。一生無瞋。誦金剛經十萬徧。專精念佛。顯慶五年染疾。告弟子云。五月內十度見阿彌陀佛。兩度見極樂世界寶蓮華上童子遊戲。吾得上品往生。言訖。

跏趺而去光照其寺

唐房翥

翥暴死至陰府見閻羅王王曰據案簿君曾勸一老人念佛已生淨土君承此福亦合生淨土故召來相見翥曰先許金剛經萬卷巡禮五臺未欲往生王曰誦經巡禮固爲好事不如早生淨土王知志不可奪乃放還以此知勸人修者非徒往生又感動幽冥也

唐長安李知遙

知遙善淨土教五會念佛爲衆師範後因疾忽曰念佛和尚來也洗漱著衣索香爐出堂頂禮乃聞空中說偈云報汝李知遙功成果自招引君生淨土將爾上金橋卻就床坐而化去衆聞異香

唐上黨姚婆

姚婆因范行婆勸念阿彌陀佛臨終見佛菩薩來迎告佛言未與范行婆相別請佛暫住少時佛住空中候范婆至姚婆立化

唐并州溫靜文妻

靜文妻久患在牀靜文勸以念阿彌陀佛乃念佛二年不絕遂見淨土乃告靜文言我見佛

了後月定去又以食獻父母云今得隨聖往生願父母及夫專念佛來西方相見言訖而終前三日見蓮華大如日輪

唐張鍾馗

鍾馗殺鷄爲業忽見一人著緋驅群鷄來叫云啄啄四畔上啄兩目血流受大痛苦有僧爲鋪佛像燒香念阿彌陀佛兼令鍾馗一心專念忽香氣滿室安然而終

唐張善和

善和殺牛爲業臨終見牛數頭作人言云汝殺我善和大恐告妻云急請僧來救我僧至云十六觀經說若人臨終地獄相現至心十稱南謨阿彌陀佛即得往生淨土善和云便入地獄也不暇取香爐即以左手擎火右手拈香面西專切念佛未滿十聲乃云我見阿彌陀佛從西來與我寶座言訖而終

石晉鳳翔僧志通

疑作「抃」

志通見智者大師淨土儀式不勝欣怍不向西唾不背西坐專心修進後見白鶴孔雀成行列西下又見蓮華光相開合於前通云白鶴孔雀淨土境也蓮華光相託生處也淨土現矣乃起禮佛對佛而終火化時五色祥雲環覆火上

國初永明壽禪師

禪師名延壽本丹陽人後遷餘杭少誦法華初爲縣衙校多折官錢勘之止是買放生命罪當死引赴市曹錢王使人探之若顏色變即斬之不變來奏臨斬顏色不變乃貸命遂爲僧於禪觀中見觀音以甘露灌其口乃獲觀音辯才下筆盈卷著萬善同歸集宗鏡錄等共數百卷住持雪竇永明日課一百八事精進以修西方既坐化焚畢爲一塔有僧每日遶塔禮拜人問其故僧曰我撫州僧也因病至陰府命未盡放還見殿角有僧畫像一軸閻羅王自來頂拜我問此僧何人主吏云此杭州永明寺壽禪師也凡人死者皆經此處唯此一人不經此處已於西方極樂世界上品上生王敬其人故畫於此供養我聞之故特發心來此遶塔作拜以此見精修西方者爲陰府所重

宋明州僧可久

可久常誦法華經故號久法華平生修淨土業元祐八年年八十一坐化三日卻還説淨土事與十六觀經所説一同見蓮華臺皆標合生者姓名一紫金臺標云大宋成都府廣教院熏法華已生其中又一金臺標云明州孫十二郎合生其中又一金臺標云久法華臺又一銀臺標云明州徐道姑臺語訖復化去五年徐道姑亡異香滿室又十二年孫十二郎亡天

樂盈空◎

宋會稽金太公

太公名奭。網魚爲業。一日改業。持阿彌陀佛日萬聲。蔬素修行。不曾暫輟◎後無疾告家人云我見阿彌陀佛與觀音勢至在門前。我今歸淨土也◎次日又云我已見金蓮華來迎我矣。索香爐。安坐揑印而化◎鄉村遠近聞音樂異香。終日不散。時政和六年◎

黃打鐵◎

宋潭州黃打鐵

黃打鐵。本軍中人。打鐵爲生。每打鐵時。念阿彌陀佛不絕聲◎一日無疾。託鄰人寫頌印行。廣勸人念佛。頌云。日夜玎玎璫璫。久鍊成剛。太平將近。我往西方◎即化去。此頌廣行湖南。人多念佛◎

吳瓊◎

宋臨安府仁和吳瓊

吳瓊。先爲僧。後還俗。前後兩娶。生二子。屠沽無所不爲。常與人作厨子。每殺雞鴨等物命。以手持起叫云。阿彌陀佛子。好脫此身去。遂殺之。連稱佛數聲◎每切肉時。一面切肉。一面念阿彌陀佛。常念佛不輟◎教村中人念經修懺。及勸人念阿彌陀佛◎後眼上生瘤。如雞子大。乃憂怖。造一草庵。分散其妻子。晝夜念佛修懺◎紹興二十三年秋。告村中人云。瓊來日戊時去也。

人皆笑之將用碗鉢鍋子盡與人次日晚報諸道友行婆云瓊去時將至盡來與瓊高聲念佛相助將布衫當酒飲了即寫頌云似酒皆空問甚禪宗今日珍重明日清風端坐合掌念佛叫一聲佛來即化去

宋荊王夫人

元祐問荊王夫人與婢妾精修西方唯一妾懈怠夫人斥去其妾悔悟精進久之謂他妾云吾今夜當生西方其夜異香滿室無疾而終明日同事之妾告夫人云昨夜夢化去之妾託致起居云夫人訓責我修西方今已獲往生感德無量夫人云使我亦夢乃可信耳其夜夫人夢見亡妾敍謝如前夫人云西方可到否妾云可到但從妾行夫人隨之見池塘廣大紅白蓮華大小相間或榮或悴種種不同夫人問云何以如此妾云此皆世間發念修西方人也纔發一念池內便生蓮華一朶若願心精進則華日日敷榮以至大如車輪若願心退轉則華日日萎悴以至殞滅次見一人坐蓮華上其衣飄揚散去寶冠瓔珞莊嚴其身夫人問云何人也妾云楊傑也又見一人坐於華上妾云此馬玗也夫人云我當生何處妾引行數里許遙望見一金壇金碧照曜妾云此夫人化生處乃上品上生也夫人既覺訪問楊馬所在則傑已亡而玗無恙是知精進不退者雖身在娑婆之內其神識已在淨土矣後夫人於

生日秉爐焚香望觀音閣而立子孫方具獻壽之儀已立化矣

宋觀音縣君

縣君姓吳氏其夫都官員外郎呂宏亦悟佛理夫婦各齋戒清修吳氏有二侍女亦絕葷血勤力助爲勝業其一頗好禪理既病猶怡然笑語而逝如委蛻然其一奉戒尅苦或終月不食但日飲吳氏所呪觀音淨水一盞而已忽見金蓮捧足者三又數日見其膝又數日見其身又數日見其面目其中乃阿彌陀佛左右則觀音勢至也又悉見其堂殿國界皎如指掌曉然知其爲淨土問其詳則云彼皆清淨男子經行遊樂無女人也又問彼佛如何說法云我得天眼未得天耳故但見問答指顧而不能聞所說也如是者三年未嘗一瞬不在目前忽感疾自言往生乃終吳氏事觀音有靈感每於淨室列置瓶缶數十以水注滿手持楊枝誦呪必見觀音放光入瓶缶中病苦者飲水輒愈所呪水積歲不壞大寒不凍世號觀音縣君

宋馮氏夫人

夫人名法信贈少師諱珣之女適承宣使陳思恭少多疾及嫁疾尤甚醫者以爲不可療往見慈受深禪師問愈疾之方深教以持齋念佛夫人盡去葷血及裝飾之奉衣掃塔服專以

西方爲念。行亦西方也。坐亦西方也。起居食息亦西方也。語默動靜亦西方也。酌水獻華亦西方也。誦經行道亦西方也。剎那之念。秋毫之善。一以爲西方之津梁。十年間無惰容。心安體健。神氣昌盛。人皆尊尚之。一日忽書偈云。隨緣任業許多年。枉作老牛爲耕田。打疊身心早歸去。免教鼻孔受人穿。族黨怪之。夫人云。行即西歸。何怪之有。乃臥疾。微有喘息。忽矍然而起云。吾神游淨土。面禮阿彌陀佛觀音左顧勢至右盼。百千萬億清淨佛子。稽首慶我來生其國。若宮殿林沼光明神麗。與華嚴經及十六觀經所說一同。明日安然化去。家人聞妙香芬馥。不類人間。及三日荼毘。舉屍如生。

龍舒淨土文卷第五終

龍舒淨土文卷第六

宋國學進士王日休譔

修淨土者。宜隨其所而爲善。以資進修之功。故此卷名特爲勸諭。若不識字人。全賴慈仁君子。發菩薩心。爲彼解說。此布施之大者。先後之序。乃自近及遠。或自急及緩。不拘其人高卑。

勸士人

士人或有未深讀書。遂登高科者。有深讀書。終身尚不預薦者。豈非前世所種不同。故其報不同乎。雖然使少年登科。涉華要。功業濟一時。福報亦有時而盡。奉勸後生者。勤於學問。篤於孝友。遠念吾曾高以來。誰其存者。亦留心此道。日月長而積累之功多。久則自有可樂。及年高者。當念已往之事。皆如夢幻。日復一日。其誰免者。豈可不急留心此道也。不問老少。若能轉以化人。使更相勸化。現世獲福。身後必上品生。

勸有官君子

有官君子。無非前世修種作福。故受此報。譬如春時下種。秋乃收穫。若不修福。何緣得此。然

此報有盡。若更修福。行種種方便愛人利物之事。以此迴向西方。則直出輪迴之外。壽樂無窮。豈世間福報所能比哉。若切意斯民而不忍捨去。且生西方。了生死之後。卻來此世界現宰官身。以大興功利。何有不可哉。若能轉以此化人。使更相勸化。人則以己言重。必樂從之。據大慈菩薩偈。現世可以消災獲福。身後必上品生。

勸在公門者

在公門者。當自念云。彼爲有官。我乃事彼。彼尊我卑。彼逸我勞。奉事常喜。得以無虞。或有觸忤。加之譴責。是我前世所修不及於彼。故至於此。我但小心謹行。以保此身。事無大小。隨宜方便。目前人見歡悅。必無後患。積善不已。福及子孫。當思在公門者。其子孫榮顯。必祖上積德。天道昭明。不可不信。更常念阿彌陀佛。願生極樂世界。又轉以此化人。使更相勸化。非徒現世獲福。身後可中上品生。

勸醫者

醫者當自念云。人身疾苦。與我無異。凡來請召。急去無遲。或止求藥。宜即發付。勿問貴賤。勿擇貧富。專以救人爲心。以結人緣。以積己福。冥冥中自有祐之者。若乘人之急。切意求財。用心不仁。冥冥中自有禍之者。吾鄉有張彥明善醫。僧道貧士軍兵官員及凡貧者求醫。皆不

受錢。或反以錢米與之。若來召。雖至貧下亦去。富者以錢求藥。不問錢多寡。必多與藥。期於必愈。未嘗萌再攜錢來求藥之心。病若危篤。知不可救。亦多與好藥以慰其心。終不肯受錢。予與處甚久。詳知其人。爲醫而口終不言錢。可謂醫人中第一等人矣。一日城中火災。周迴爇盡。烟焰中獨存其居。一歲水災尤甚。而其莊上獨全。此神明祐助之明效也。其子讀書後乃預魁薦。孫有二三。龎厚俊爽。亦天道福善之信然也。使其孜孜以錢物爲心。失此數者。所得不足以償所失矣。同門之人可不鑒哉。若常如是存心。迴向淨土。必上品生。若因人疾苦而告以淨土。則易生信心。使復發大願。以廣其傳。以贖宿譴。以期痊愈。必遂所願。若天年或盡。亦可乘此願力。徑生淨土。常如是以化人。非徒身後上品化生。現世則人必尊敬。而福報亦無窮。流及子孫矣。

勸僧

僧家當自念云。我爲出家人。了達生死。乃本分事。不能如此。遂汩没俗塵。一日大限到來。有何倚賴。平日雖有善業。不免逐輪迴。去善業報盡。又復墜墮。不如早修淨土。直脱輪迴。面見阿彌陀佛。方是出家事畢。如永明壽禪師。長蘆賾禪師。萬年一禪師。皆修此道。又轉以化人。使更相勸化。豈可不效彼乎。凡受人一錢之施。一食之供。皆當爲說淨土。以報其德。縱彼不

信。亦使知之耳根漸熟。久而自信。若或使信。其利益大矣。常如此是化人現世則爲人所敬。己之善緣愈見純熟。又能精心觀想。不久必見佛之真身此報身盡後。必上品上生。爲不退轉地菩薩矣。古語云。此身不向今生度更向何生度此身。當常念此意不可懈怠。

勸參禪者

參禪大悟。遂脱生死輪迴。固爲上矣。然至此者。百無二三。若修西方。則直出輪迴。而生死自如。萬不漏一。故予欲勸僧家上根器者。參禪之外。每日以頃刻之暇修西方。若參禪大悟。遂超脱輪迴。尚去佛地極遠。更往見阿彌陀佛展禮致敬。有何不可。若未得大悟而壽數忽盡。且徑往西方見佛聞法。何患其不大悟也。若不修西方不免隨業緣去。雖如青草堂。戒禪師真如喆。皆汩没輪迴。誠可畏者。詳見第七卷。若不忽此道。精心修進。仍轉以化人使更相勸化人則以己爲名僧。必樂從其言。其爲利益無窮。己必上品上生。

勸富者

富者當自念云。我今生富足。皆由前世修種。譬如今年所食之穀。乃去年所種也。然人生衣食財祿。皆有定數。徐徐營生。合有之數。亦自然來。其來之遲。乃可延壽。如水淺流則久也。若急急貪求。亦只此數。數外得之。則禍生而去。如水過滿則溢也。宜隨分爲生。無使滿溢。

少損濟物。以防滿溢◎非徒可以享現世之安。又可種後來之福◎仍當念世間福亦有盡。若以迴向西方則無盡◎況世間富足。亦不能色色如意。唯留意西方則自有可樂◎更相印施西方文字。以廣勸人使更相勸化。此爲種無窮之福。現世可以消災禳難。鬼神亦敬而祐之◎身後必上品上生◎

勸貪吝者

得人三千而不以爲多者。貪也◎自費兩千而遂以爲多者。吝也◎貪吝之失。衆人所同。而不自覺。若能去此。方爲賢者◎如是則善業無不可爲。惡業無不可戒。何則。不吝財以爲善。不貪財以爲惡故也◎若如是以修淨土。必不在下品生矣◎又能轉以化人。使更相勸化。人則以己無貪吝之心。必加尊敬而樂從其化。所化必廣。上品往生復何疑哉◎生前之福報。亦可立而見矣◎此不可以言盡。行者當自知之◎

勸孝子

長蘆賾禪師作勸孝文。百二十篇◎前百篇言奉養甘旨。爲世間之孝◎後二十篇言勸父母修淨土。爲出世間之孝◎蓋世間之孝一世而止。猶爲孝之小者◎出世間之孝無時而盡。以父母生淨土。福壽不止如恆河沙劫。此莫大之孝也◎父母存而不能以此勸勉。他日徒傷其心。徒

爲厚禮。亦何益乎。若又能轉以化人。使更相勸化。以此功德資父母之福壽厚父母之善報。佛不阻衆生之願。此意必可遂矣。上品上生者。先言孝養父母。若能推是心以爲孝養。其往生品第可見矣。

勸骨肉恩愛者

骨肉恩愛者當自念云。大慈菩薩有偈云。骨肉恩情相愛。難期白首團圓。幾多强壯亡身。更有嬰孩命盡。勸念阿彌陀佛。七寶池中化生。聚會永無別離。萬劫長生快樂。不能如是。徒爲好衣以華其身。美食以悅其口。一旦分離。無著力處。故生前宜相勸以念佛。若又能轉以化人。使更相勸化。是不徒使己之骨肉有無窮之恩愛。亦使他人骨肉有無窮之恩愛。其福報豈有窮盡。必中上品生。

勸婦人

婦人當自念云。據佛所言。慾心重者。受婦女身。是已非善業。若不自省。更加嫉妬貪慾。業緣轉深。果報可畏。若能迴心懺悔。絕其非念。仁慈以待婢妾。溫和以禮上下。常念阿彌陀佛。發願云。願我黑業日消。白業日長。現身淸淨。內外輕安。此世之後。永不復受女身。使念念不斷。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化一家。及婢妾。及宗族親戚。其福報無窮。必上品生。觀荊

王夫人傳可見矣。在第五卷。

勸僕妾

爲僕妾者當自念云。我前世不曾修福。故至貧賤。人受安逸。我當勤勞。人享美味。我食麤糲。人服輕細。我著麤惡。此皆前世業緣。已往者不可悔。自此之後。當念善改過。忠直勤謹。小心奉事。以保此身。以種後福。常念阿彌陀佛。念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。又以化其同類。使更相勸化。則福報無窮。必中上品生。

勸農者

爲農者當自念云。農業雖爲務本。然耕田種地。殺害微細物命。亦不爲少。此雖無可奈何。若能委曲全護。懺悔前失。常念阿彌陀佛。發大願云。願我見佛得道之後。先度耕種以來一切所殺微細衆生。次度一切冤親衆生。常作此念。使念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世獲福。身後必中上品生。

勸養蠶者

養蠶者當自念云。蠶爲絲以爲人衣。此固世間常理。然亦是殺害物命。世人以爲馬鳴菩薩。考於藏經。本無此說。唯說佛訓弟子不得衣綿絹及用皮爲鞋履。爲殺物命而得。人既以養

蠶爲業。豈可不知慚愧。當常懺悔。念阿彌陀佛。發大願云。願我見佛得道之後。盡度養蠶以來所殺一切蠶命。使念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世必獲福報。身後亦中品生。

勸商賈

爲商賈者。當自念云。平生販賣。寧無欺僞。若是疋帛。皆由蠶命而得。不可謂全無過惡。一旦命盡。隨業緣去。不如懺悔爲善。隨分營生。命若多財。自然漸有。命若財少。多得亦失。況人生財數有限。急求而數滿。則致早終。緩求而來遲。則可延壽。宜以此存心。常念阿彌陀佛。願見佛得道之後。先度一切與己交涉衆生。次度一切冤親。次度一切有緣無緣衆生。如此念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世獲福。身後必中上品生。

勸工匠

爲工匠者。當自念云。我爲人造屋宇。或爲人作器用。此雖爲善業。然以前世不曾修種。故今生自不富足。所造之屋。乃他人居。所作之器。乃他人用。若不如是。衣食虧缺。當隨分爲善。爲人造作之時。物不過望。事則盡心。此亦種福。常念阿彌陀佛。用斧斤時。亦一心常念。使念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世獲福。身後必中上品生。

勸多屯蹇者

多屯蹇者。勿怨天。勿責人。皆己之業緣所致◎若見人歡喜者。得歡喜報。惱害人者。得惱害報◎行方便者。得如意報◎阻難人者。得齟齬報◎種種皆本於前世之所爲。如影隨形。如響應聲◎是今生所以多屯蹇者。乃前世不爲善事。不作福業◎已往者既不可悔。自此以後。當勤懺悔。常念阿彌陀佛。非徒可消除宿障。又可增長善緣。後世生極樂世界。無復有此屯蹇矣◎莫言後世遠。閉眼即是◎若轉以化人。使更相勸化。現世獲福。身後必中上品生◎

勸骨肉怨憎者

骨肉怨憎者。當自念云。我以前世惡業。故招此報。或殺彼命。或負彼債。或惱害彼。若作善緣。必不至此◎若能懺悔宿業。痛自責己。不復與人爲惡◎常念阿彌陀佛。以解怒心。以消惡緣◎願生極樂世界。與己相聚者。皆諸上善人。無復有此患矣◎若轉以化人。使更相勸化。現世可獲福報。身後必中上品生◎

勸漁者

漁者當自念云。魚生水中。無害於人。我乃巧計取之。圖以販賣。以養我命。以活家眷◎魚在水中。亦有眷屬。腹中多子。皆是性命。我乃殺害。其罪無量。若能改業。此爲上也◎若未能猝改。且

勿殺魚細命多螺蛤鱔鼈等難死之物。常念阿彌陀佛。懺悔發大願云。願我見佛得道之後。盡度從生以來一切所殺物命。皆生淨土。念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使更轉相勸化。現世可除災獲福。身後亦不在下品下生。

勸網飛禽者

網飛禽者。當自念云。飛禽在林野與空中。無害於人。我貪其肉。多方巧取。我愛性命。他亦有命。我愛骨肉。他亦有子。若能改業。此爲上也。若未能改。且勿殺物小命多生抱子者。常念阿彌陀佛。懺悔發大願云。願我見佛得道之後。盡度從生以來一切所殺物命。皆生淨土。念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世可除災滅罪。身後亦不在下品下生。

勸爲厨子者

爲厨子者。當自念云。我前世不修福業。今世貧困。又烹炮切割衆生。雖非自己親殺。然亦罪重。若能改業。固爲上也。如不能改。愼勿親殺。常念阿彌陀佛。懺悔爲善事。發大願云。願我得道之後。盡度從生以來一切所殺物命。一切所切割之衆生。皆生淨土。念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世可除災滅罪。身後亦不在下品下生。

勸作福者

種種作福固爲善矣。然世間之福。其報有盡。爲其不出輪迴之外也。若以迴向西方。則直出輪迴之外。其報豈有盡耶。惟世人多半不明此理。全賴作福者。以菩薩之心爲心。爲彼解說。如暗者得燈。迷者得路。以此法門廣作布施。使人人知之。人人皆脫離輪迴。其福報萬萬劫無盡。已於極樂世界必上品生。豈世間福報所能比哉。

勸誦經人

凡誦經人及持齋戒人。固爲善業。後世必受福報。無可疑者。然此報有盡。不能脫離輪迴。若更修西方。即超出輪迴之外。罪惡人修者。尚得往生。況持齋誦經。其往生上品必矣。雖然獨修者其功小。勸人修者其功大。若能廣以勸人。使更相勸化。人則以己持齋誦經之故。必信重其言。其功尤大。現世則受恭敬歸依之報。身後福德豈有盡耶。

勸貴人

貴者當自念云。雖種種如意。種種快樂。光陰迅速。幻身難保。古來極貴。誰其在者。不如忙中偷閑。每朝以頃刻之暇。修西方法門。現世可以消災而省業。身後託生於蓮華中。永無苦趣。常受快樂。豈不美哉。若宋朝文潞公。在京師與淨嚴禪師結十萬人淨土緣。王敏仲楊次公

葛仲忱。馬東玉。馮濟川。皆以貴人而修淨土者。可不念哉。若發大菩薩心。轉以化人。使更相勸化。人則以己爲貴人。皆信重其言。此教遂可以廣行。其爲福報。豈可量耶。身後必上品生。若汩沒度時。不知修此。一日悔之。不可及已。

勸大聰明人

大聰明人。博學彊識。發言成文。下筆成章。固爲世所尊仰。然於我性分之內。若不相干。莊子云。所謂見者。非謂其見彼。自見而已。所謂聞者。非謂其聞彼。自聞而已。不自見而見彼。不自聞而聞彼。是得人之得。非自得其得。適人之適。非自適其適。一旦棄去。方知平生所以留意者。無益於我。雖聰明事業。不可以廢。宜每日挪頃刻之暇。留心淨土。若洞曉此理。惡緣自省。善緣自積。生前已有可樂。若轉以勸人。使更相勸化。人則以己聰明過人。猶信此理。必謂此理無可疑者。其說遂可以盛傳而愈久。是亦菩薩之扶持此教也。他日必上品生。其爲福報。豈易量哉。

勸賣酒者

賣酒者當自念云。五穀本以養人。今糜爛爲酒。使人飲之亂性。多爲不善。是誰之過。宜常自懺悔。念阿彌陀佛。發大願云。願我賣酒以來。一切壞五穀。人性之罪。悉以消滅。見佛得道之

後。盡度脫所用爲酒五穀種蒔之時。一切所殺微細衆生。及一切致力衆生。及飲酒亂性之人。使皆生淨土。如是念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世則可以滅罪而長福。身後必中品生。

勸開食店者

開食店者。當自念云。我以衆生之肉。割切烹炮。謀利養生。我有骨肉。欲安欲樂。我養生之業。乃由殺衆生而得。極爲惡業。若能改業。此爲上也。若未能改。且省去鱔魚螃蟹螺蛤等難死之物。及微細命多之物。隨分用肉。此爲次也。若又未能。且常念阿彌陀佛。遠勝不念。次懺悔發大願云。願我見佛得道之後。盡度從生以來。一切所殺衆生。及一切所用肉之衆生。使皆生淨土。念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世則可消滅罪業。身後福報無窮。

勸屠者

屠者當自念云。人貪其肉。故養物命。我貪其利。故殺物命。殺彼物命。以養我身。以活我家。我有骨肉。欲安樂無疾。彼物性命。我乃殺之。其罪無量。若能斷除屠業。此爲上也。若未能斷除。且從減省。此爲次也。若又未能。且常念阿彌陀佛。遠勝不念。次懺悔發大願云。願我見佛得

道之後。盡度從生以來。一切所殺衆生。使皆生淨土。如此念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世則可消除惡業。身後亦福報無窮。

勸在風塵者

在風塵者。當自念云。生爲婦人。已非善業。況我又處風塵。其業不善甚矣。若能省悟。斷除淫業。此爲上也。如未能斷。常念阿彌陀佛。發大願云。願我惡業日消。善業日長。衣食麤足。早離此門。見佛得道之後。盡度一切因我爲淫之人。使皆生淨土。念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世則必除災滅罪。身後亦福報無窮。

勸罪惡人

有罪惡人。當自念云。我平生罪惡既多。一日閉眼之後。當奈之何。須急懺悔。迴心念阿彌陀佛。發大願云。願我見佛得道之後。盡度從生以來一切所害之人。使皆生淨土。念念不絕。念自純熟。則可漸除惡業。增長善緣。定生極樂世界。若能轉此以化人。使更相勸化。非徒現世可以滅罪。身後亦福報無窮。

勸病苦者

殺衆生者。得命短報。隨喜殺者。得煩惱報。若病苦者。乃殺生之餘報。食肉之正報。亦惱害衆

生之正報善惡於人如影隨形不可免離故疾苦者當自責云我以惡緣故至於此常念阿彌陀佛發誓願不復爲惡不復殺生不復惱害一切衆生願此身早離病苦見佛得道之後盡度脫前生今世一切所殺之衆生及一切冤親使皆生淨土念念不絕念自純熟定生極樂世界若轉以化人使更相勸化功力勝時善報自應其病苦必愈身後福報無窮

勸疾惡欲爲神者

世有疾惡者謂世間爲惡人予力不能治死必爲神以痛治之而不欲生西方按佛言神在六道中爲墮落之數而西方則超出六道輪迴故修西方者以正直慈悲爲本見於所爲無非慈悲若人有罪惡則憫其愚癡人有困苦則欲其濟拔是無累於己而於一切衆生有大良緣也爲神者以正直瞋恨爲本見於所爲無非瞋恨若懲人之過則加以疾病治人之罪則加以火鑊是有害於物而於己則受爲神之福盡以瞋恨作業故墮地獄自地獄出則爲蟒蛇蔓蠍之類無時而超脫也昔有二僧同修行一僧作福而多瞋一僧常戒之不從後多瞋者死戒之者附客舟至江上郱亭其廟神甚靈能與人言客登岸祭神神告之曰與汝同舟僧可來見我其僧往見之神乃言曰我是汝同修行僧以多瞋故墮於此爲神其僧欲見神形堅不肯再三欲見乃露一截蟒形神又言曰有人施絹十疋可爲我作追薦次於洪州

疑作「蔓」

西山上見我僧如其言果於西山上見死蟒一條長二三里瞋恨之報如此且人有一心虛明湛然如清泠之水一起瞋恨則若投以汙穢之物敗其清泠甚矣一起慈悲則若投以沉檀之香助其清泠亦甚矣人何苦不爲慈悲以修西方必欲瞋恨而墮於爲神豈不惑哉

勸軍中人

當念我輩受國家所養其錢糧綿帛皆自民力辛苦得之我輩所以日食飽足衣裝溫涼上得以奉親老下得以養妻兒者皆國家之賜皆生民之力無事常修整兵器馳習騎射震軍威於可畏消寇盜於未萌期於國家安榮生民休息每日默念阿彌陀佛千聲願冥冥中資其氣力壯其軍容有難則力以禦之雖捐軀而不顧無難則靜以鎮之非貪功而妄殺期於國家常安生民常保而後已是爲菩薩心發爲將軍行又能轉以勸人使更相勸化如是則善念純熟福祿日增身後必於淨土中上品生矣

勸惡口者

身口意謂之三業藏經所言果報多因口業者以口易發也云昔有人恨其母送飯來遲乃云生於母腹不如生於鹿腹後果託生於鹿腹中又有人以食與之若不如意則云不如與狗後乃生爲狗頭是皆口業果報也所謂惡口者乃惡怒之口唯言語不溫和耳今人所爲

惡口。直爲穢語矣。惡口果報。固已不佳。若穢語。則地獄畜生之報也。世人多不知此。乃以惡口穢語爲常。奉勸世人。力以戒此。常念阿彌陀佛。以洗滌口業之穢惡。聞人惡口穢語。亦常念此佛名。以洗滌耳根之穢惡。願以此生念佛之善業。洗滌累世以來之穢惡。如此則善念日熟。惡業日消。又能轉以勸人。使更相勸化。則災難可消。福祿可永。身後必於淨土中上品生矣。

勸童男。

人家生男。七歲即令入學。蓋欲曉解文義。長大成立。父母之心。莫不如是。不知人生難保。少得高年。或遇冤家。以致橫死。或與父母宿爲冤業。託生其家。惱害父母。敗壞家産。奉勸爲父母者。兒童方能言時。即語以日念西方四聖號十聲。大慈菩薩偈一徧。及誦淨土真言。此止五十九字。甚易誦持。若日滿五百徧。或千徧。不一年二年。可足三十萬徧。自六歲誦起。七歲乃畢。不妨入學習讀。縱此生無冤惡。亦爲此大善。必消災增福。若或有之。因此持誦。遂得以免。不亦善乎。若不信此言。臨時悔之無益。孔子曰。不曰如之何如之何者。吾末如之何也已。

勸室女

予見婦女。多因生産而致大病。或致身亡。此乃與其所生之子。前世爲冤。故有此報。據藏經

云。拔一切業障根本往生淨土真言。有誦持此者。阿彌陀佛常住其頂。不令冤家爲害。現世安穩。命終任意往生。若滿二十萬徧。則菩提芽生。三十萬徧。畢竟面見阿彌陀佛。奉勸爲女子時在父母身傍。清淨少事。可日誦西方四聖號各十聲。大慈菩薩偈一徧。外日誦此真言五百徧或千徧。不足一年二年。可足三十萬徧。能令平生不遭産子之厄。父母若驕縱其女。或不信此言。一旦冤債相逢。以爲大厄。悔之無及。縱使其女此生無冤。在父母身傍。先誦此真言三十萬徧。種此大善根。作此大善緣。有何不可。此恩愛之甚善而大者也。可不勉哉。

八八兒口生蓮華

有人養一鸜鵒。俗名八八兒。見僧念佛。亦學念佛。遂捨與僧。此僧常教念阿彌陀佛。後八八兒死。僧爲小棺埋之。墓上生蓮華一朵。開棺看其根。自口中生。人爲偈云。有一飛禽八八兒。解隨僧口念阿彌。死埋平地蓮華發。我輩爲人可不知。蓋以阿彌陀佛有誓願云。衆生念我名號者。必生我國。凡言衆生者。上自天人。下至微細蟲蟻之類皆是。以此觀之。則此八八兒。必生極樂世界爲上善人矣。人而不知。人而不修。可痛惜哉。事在潭州城外。因此而名其城門。

龍舒淨土文卷第六終

龍舒淨土文卷第七

宋國學進士王日休譔

參禪者多不信淨土。以爲著相。欲直指人心。見性成佛。此説甚善。然此極不易。因而自誤者多矣。故今詳言參禪之弊。且引事跡爲證。與諸修行不知其要者。併舉而言之。故此卷名指迷歸要。

青草堂後身曾魯公

宋朝有二青草堂。在前者年九十餘。有曾家婦人。常爲齋供及布施衣物。和尚感其恩。乃言老僧與夫人作兒子。一日此婦人生子。使人看草堂。已坐化矣。所生子即曾魯公也。以前世爲僧。常修福修慧。故少年登高科。其後作宰相。以世俗觀之。無以加矣。雖然此亦誤也。何則。此世界富貴不長久。受盡則空。又且隨業緣去。輪迴無有了時。不如且生西方。見佛了生死大事。卻來作宰相。故雖入胞胎中。受生此一性已不昧。所以雖在輪迴世界中。實不受輪迴。而生死去住自如矣。今未能了生死。乃念區區恩惠。爲人作子。則不脫貪愛。永在輪迴。其失計甚矣。

戒禪師後身東坡

五祖戒禪師乃東坡前身。應驗不一。以前世修行。故今生聰明過人。以三毒習氣未除。故今生多緣詩語意外受竄謫。此亦大誤也。若前世爲僧。參禪兼修西方。則必徑生淨土。成就大福大慧。何至生此世界。多受苦惱哉。聞東坡南行。唯帶阿彌陀佛一軸。人問其故。答云。此軾生西方公據也。若果如是。則東坡至此方爲得計。亦以宿植善根。明達過人。方悟此理故也。聞魯直前世爲婦人。誦法華經。以誦經功德。故今生聰明有官職。此隨業緣來者也。若生西方。豈如是而已哉。

喆老後身多憂苦

有喆老者。住京師大刹。四十年不睡。坐禪精苦如此。坐化後。紙襖亦燒出舍利。中官有以三十千買一紙襖者。以其有舍利故也。其效驗已如此。若修西方。必爲不退轉地菩薩。即生死自如矣。卻來此世界。濟度衆生。有何不可。不知修此。乃生大富貴處。一生多受憂苦。可哀也哉。縱使受大富貴。亦終有盡。依舊輪迴。或云。以喆老之精修。今生多受憂苦。何也。答云。佛言假令百千劫。所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。永嘉大師亦云。了則業障本來空。未了應須還宿債。以喆老不曾了得生死大事。今生於大富貴處。乃前生願心也。多受憂苦者。乃

因緣會遇。而還千百世之宿債也◎若生西方。則宿債不須還矣。何則。生死自如。故雖入一切衆生生死界中。大作濟度。一性已不昧。而超脫三界。豈須還宿債哉◎且以喆老之精修。猶不能超脫三界。豈非三界之岸極高。其苦海極深。其波濤極急。故不易超脫乎◎修西方而超脫者。仗佛力也◎有佛力而不倚仗。猶窮賤餓人。見富貴者而不倚仗。哀哉◎

古老後身耽富貴

有惠古長老。先住舒州太平。次住浙東大剎。亦名行尊宿也◎死而生於宰相家。後生登高科。世固以爲榮矣。然此甚失計也◎何則。前世齋戒。今世食肉。必以食肉爲美矣◎前世清修。今生近色欲。必以色欲爲美矣◎前世恬靜。今生享富貴。必以富貴爲美矣◎譬如大象入泥。一步深如一步。奈之何哉◎楞嚴經云。聞所聞盡。盡聞不住◎覺所覺空。空覺極圓◎蓋謂所聞之事盡矣◎盡聞其不住也◎故世間雖享快樂。其如不住何。不住則過去。過去則不能久也◎又覺其所覺者。皆歸於空。空則無實矣◎誠能於此空而覺之。則真覺之性極圓。而無復墜墮也◎使古老而悟此理。必不生宰相家◎縱未能悟明真性。且修西方以脫去輪迴可也◎楞伽經謂世間修行人。如澄濁水。澄之雖清。未去濁脚。攪之復濁。古老之謂也◎如生西方。見佛得道。復來生此世界。則若刷去濁脚。純爲清水。雖攪之不復濁矣◎故雖名行尊宿。亦不可不修西方◎古老足以

鑒矣。

西方如現受官

譬如人有一官而不受。必欲修學爲大魁。其志固美矣。然大魁不可必得。固不若且受其官。一面修學。如得大魁。則若錦上添花。若不得之。不失其爲官人。修西方者。且受官之謂也。一面修學者。兼以參禪之謂也。不得大魁者。參禪未悟之謂也。不失其爲官人者。直脫輪迴。大受快樂之謂也。既生西方。見佛聞法。烏有不大悟哉。故西方之說。誠不可廢。

三菩薩修兜率

智者十疑論云。三菩薩修兜率。一名無著。二名世親。三名師子覺。約云。先生兜率見彌勒者。即來相報。師子覺先亡。數年無報。次世親亡。三年乃來報云。天日長。我生兜率。禮彌勒佛。聽其說法。即來相報。已三年矣。問師子覺如何。云生兜率外院。戀著天樂。即不曾見佛。且以菩薩而修兜率。猶有戀著。不見佛者。此輪迴之根本。是知兜率難修。有墜。非比西方易修無墜也。智者又云。有見釋迦佛而不得道者。若修西方見阿彌陀佛。無不得道者。則釋迦佛與阿彌陀佛。其願力所加。固不同矣。故大慈菩薩云。十方三世佛。阿彌陀第一。念其名號。消一切罪。遂生淨土。宜哉。

法華尼後身作官妓

歐陽永叔知潁州。一官妓口氣作蓮華香。有僧知宿命言此妓前世爲尼。誦法華經三十年。一念之差。遂至於此。問妓云。曾讀法華經否。答云。失身於此。何暇誦經。與以法華。則讀誦如流。與之他經則不能讀。以此知僧言可信矣。使此尼知西方法門。則上品上生可也。不知而墜墮於妓。可不哀哉。以此知能用西方法門教人者。其濟拔之功大矣。福報豈易量哉。

龍舒淨土文卷第七終

龍舒淨土文卷第八

宋國學進士王日休譔

極樂世界雖去此百萬世界。論其迹則不勝其遠。然佛之慧性。含虛空世界。故無所不在。是以一切衆生。舉意動步皆在佛之性中。至心懇切。無不應驗。故此卷敍現世感應。

見殺生念佛得福

觀意感應記云。饒州軍典鄭鄰死至陰府。以誤追來放還。閻羅王告云。汝還人間勉力爲善。汝見人殺生。但念阿彌陀佛。與觀世音菩薩。彼得受生。汝亦得福。由此推之。足以見念阿彌陀佛。誠可薦拔亡者。可增延福壽。不特身後生西方而已。

陳企念佛卻鬼

予同邵望江陳企。嘗妄殺人。後見鬼現。企畏懼。急念阿彌陀佛。鬼不敢近。企念佛不已。鬼遂不現。後常念佛。臨終坐化。後半年。附本家孫女名妙光云。我因念阿彌陀佛。已生極樂世界。舉動言語。一如平生。親戚相知皆來看。至兩三日。家人云。惜乎你在生時。不曾傳得喜神供養。企遂現。儼然如平生。唯面帶少顏。蓋西方長生不老。其頭如佛之螺髻。蓋成佛之漸也。望

江士人周憲叔爲予言之。

鄒賓王念佛夢覺

予嘗勸鎭江士人鄒賓王以西方說。且言若無間暇。但早晨合掌向西。念南謨阿彌陀佛十徧。亦得賓王信之。其夜遂夢與一士人同赴法。正恐懼間。遂念阿彌陀佛至十聲。乃覺。豈非佛以此堅其信心乎。

張繼祖念佛薦亡

予嘗與鎭江士人張繼祖言西方事。繼祖信之。其乳母死。多爲念阿彌陀佛追薦。一夜夢其乳母。借背子衣之來謝繼祖而別去。此念佛追薦之效也。

劉慧仲念佛安寢

予舊相識劉慧仲湖州長興人。以夜夢多恐懼。予勸以念阿彌陀佛。慧仲至誠高聲。念一百八徧。當夜遂安寢。次日如前念誦。自此皆得安寢。以此見佛力廣大。無所不可。此予序所謂安靜形神者也。

阮嫂念佛眼明

予同邵懷寧縣營田庄。有阮念三嫂。患兩目將盲。常念阿彌陀佛。遂得開明。此予親見之。

閻羅王勸婆念佛

鎮江金壇縣株林村蔣婆。年七十許。死至陰府。命未盡。當還。閻羅王問云。汝能念經否。對云不能。王云。汝不能念經。但念阿彌陀佛。既放還。蔣婆謂閻羅王教我念佛。更無可疑。故常念佛名。近百二十歲方終。其生淨土。定可必矣。豈非以其念佛而又延壽乎。何其壽之多也。金壇士人張延芝爲余言之。

邵安撫念佛脫難

晉江邵彪。字希文。爲士人時。夢至一官府。人皆稱安撫。彪自喜曰。豈非予及第後作安撫乎。行至前。見一官員問云。汝知汝未及第因否。對云不知。令引彪去看。見一大鑊煮蛤蜊。見彪。乃作人聲。呼彪姓名。彪遂念阿彌陀佛。方念一聲。蛤蜊皆變作黃雀飛去。彪後果及第。至安撫使。以此見殺生阻人前程。不可不戒。又見佛力廣大。不可不敬。官職自有定分。不可苟求。

念佛風疾不作

予近附舟至鎮江閘中。闕水不能行。乃於金山借四經。即阿彌陀經等。欲校勘刊板廣傳。舉筆之時。右手有風。其指自掉。寫字不便。予乃舉指念阿彌陀佛。與觀世音菩薩數聲。禱告乞

除風疾。以成就寫此經。禱畢。指遂不掉。以至終帙無恙。以此見佛與菩薩。只在目前。但人信心不至耳。

夢中念佛脫恐懼

予於夢寐中有恐懼時。念阿彌陀佛。與觀世音菩薩。未嘗不即安穩。或即覺醒。足以見佛與菩薩威神之速如此。但辦信心。效無不應。

念佛屋不壓死

有一老婦雙瞽。令小兒牽行。常念阿彌陀佛。一日。息於舊屋之下。屋忽傾倒。小兒走去。老婦在下。乃有二木相拄。護於老婦之上。得不壓死。此念佛之效也。妙定居士爲予言之。

念佛痁疾遂愈

有官員李子清。寄居秀州。頗好道家。嘗從學於予。前年久苦痁疾。予告云。但恐子清不信。若信之必效。予乃授以一方。令臨發時。專念阿彌陀佛。而服此藥。子清從之。其日遂愈八分。次日復如是。遂全愈。子清由是篤信佛理。常以淨土文置於袖中。

念佛痼疾皆愈

梁氏女兩目俱盲。念阿彌陀佛三年。繫念不絕。雙目開明。又馮氏夫人亦念佛。久病遂愈。見

第五卷

繡佛舍利迸出

贛州廉中大夫恭人繡丈六身阿彌陀佛。繡方及半。舍利迸出。其親戚鄭逢原爲予言之。

佛像常有舍利

眞州鍾離少師宅。自任氏夫人修西方。雕阿彌陀佛像。長四寸八分。龕飾甚嚴。常頂戴行道。其像眉間常迸出舍利。大如黍米。光彩照人。出寶珠集。

夢佛遂得聰辯

隨慧思禪師。因夢阿彌陀佛與之説法。其後聰辯過人。祥瑞不一。出往生傳。

念佛治病得愈

近年秀州一僧。常念阿彌陀佛。爲人治病。有病者請往。常得痊愈。秀州人皆能言之。

念佛孫兒免難

予鄉村落間有一老人。每有事。必合掌至額。念阿彌陀佛。其孫兒方二三歲。因隨母至田野。忽失之。老人尋訪不見。後數日。人告云。在溪外。果尋得之。見足跡徧於灘上。其溪甚深。不知此兒何緣過彼。又久而無恙。人以爲其祖至誠念阿彌陀佛所感也。

龍舒淨土文卷第八終

龍舒淨土文卷第九

宋國學進士王日休譔

十六觀經云。上品上生者。讀誦大乘經典。解第一義。然則修上品者。佛之深旨。不可不知。今淺者尚不能知。況其深乎。故此卷自淺及深。切於日用者皆載焉。名曰助修上品。

習說

孔子化三千之徒。其要旨不出一部論語。而首以學而時習之一句。則此一句之義。豈不爲急先務哉。蓋學者學其爲君子。爲聖人。習者。如習射。習儀之習。學君子聖人者。不可驟爾而至。故必以時而漸習之。若學寬大。則於褊隘時習之。若學溫和。則於忿怒時習之。若學恭敬。則於傲慢時習之。若學良善。則於狠戾時習之。若學辭讓。則於忿爭時習之。若學勤敏。則於懈怠時習之。然則所謂時習者。當其事之時而習。則不虛習矣。其習必成。成則自有可喜。故曰不亦悅乎。能悟此理。則盡論語中所言之善。皆可以進。是知以此一句冠於一章之首者。深有意也。修西方而進乎道者。尤貴乎習。故此不可不知。

葛守利人說

疑作「其」

大觀間。一官員買靴於京師市中。見一靴甚大。乃其父送葬者。問其所得之由。答云。一官員攜來修整。問何時來取。遂往候之。果見其父下馬留錢取靴。其子拜不顧。復乘馬去。修子追隨二三里許。將不及。乃呼曰。我與父生爲父子。何無一言以教我。其父曰。學葛繁。問葛何人。曰世間人。遂訪問所在。其時爲鎮江太守。乃往見之。言其故。且問葛何以見重於幽冥如此。答云。予始者日行一利人事。其次行二事。又其次行三事。或至十事。於今四十年。未嘗一日廢。問何以利人。葛指坐間腳踏子云。若此物置之不正。則蹙人足。予爲正之。亦利人事也。又若人渴。予能飲以一杯水。亦利人事也。惟隨事而利之。上自卿相。下至乞丐。皆可以行。惟在乎久而不廢耳。其子拜而退。葛後以高壽坐化而去。觀此則利人之事不可不勉。害人之事。豈可爲哉。所謂愛人利物之謂仁者。葛得之矣。葛兼修淨業。以是迴向。後有僧神遊淨土。見葛在焉。

施報說

儒家言施報。佛家言布施果報。其實一也。佛言。欲得穀食。當勤耕種。欲得智慧。當勤學問。欲得長壽。當勤戒殺。欲得富貴。當勤布施。布施有四。一曰財施。二曰法施。三曰無畏施。四曰心施。財施者。以財惠人。法施者。以善道教人。無畏施者。謂人及衆生當恐懼時。吾安慰之使無

畏或教以脫離恐懼。使之無畏心施者。力雖不能濟物。常存濟物之心。佛以孝養父母。亦爲布施是凡施於外者皆爲布施。故爲下而忠勤事上。爲長而仁慈安衆。爲師而謹於教導。爲友而誠於琢磨。一言一話之間。必期有益。一動一止之際。必欲無傷種種方便利物勿使有所損害皆布施也。所爲如此存心又如此。後世豈得不獲富貴之報。古語云。人人知道有來年家家盡種來年穀。人人知道有來生何不修取來生福。是今生所受之福。乃前世所修者。猶今歲所食之穀。乃前歲所種者。人不能朝種穀而暮食。猶不能旋修福而即受所以穀必半歲福必隔世也。孔子謂貨惡其棄於地。不必藏於己。力惡其不出於身。不必爲己。老子謂既以爲人己愈有。既以與人己愈多。皆布施之謂。曾子謂出乎爾者。反乎爾。老子云天道好還。皆果報之謂。是儒道二教。皆言施報。但不言隔世爾。所謂愛人者。人皆愛之。敬人者。人常敬之。災人者。人必反災之。皆現世之施報也。知是以修淨土。滋培善根多矣。

至人延年說

予嘗聞至人云。人生衣食財祿。陰司皆有定數。若儉約不貪。則可延壽。奢侈過求。受盡則終。譬如人有錢一千。日用一百。則可十日。日用五十。可二十日。若恣縱貪侈。立見敗亡。則若一千之數。一日用盡。可不畏哉。易稱天地之數。五十有五。所以成變化而行鬼神。是天地之大。

變化之妙。鬼神之奧。猶不逃於數。況於人乎。或謂人有廉儉而命促。貪侈而壽長者。何也。廉儉而命促者。當生之數少也。若更貪侈則愈促矣。貪侈而壽長者。當生之數多也。若更廉儉則愈長矣。且天地於人無私。何謂當生之數有多少乎。此皆前世所爲耳。故曰要知前世因。今生受者是。唯現世多爲吉善。則增福壽。故曰神之聽之。介爾景福。現世多爲罪惡。則減福壽。故曰多行不義。必自斃。且修淨土者。固不在福壽之多。然損福壽之事。則是薄德耳。豈可不戒哉。增福壽之事。則是厚德耳。豈可不勉哉。

食肉說

佛告大慧菩薩云。有無量因緣。不應食肉。我今爲汝略說。謂一切衆生從本已來。展轉因緣常爲六親。以親想故。不應食肉。不淨氣分所生長故。不應食肉。衆生聞氣。悉皆恐怖故。不應食肉。令修行者慈心不生故。不應食肉。凡愚所嗜。臭穢不淨。無善名稱故。不應食肉。令諸咒術不成就故。不應食肉。以殺生者見形起識。深味著故。不應食肉。彼食肉者。諸天所棄故。不應食肉。令口氣臭故。不應食肉。多惡夢故。不應食肉。空閑林中虎狼聞香故。不應食肉。令人飲食無節量故。不應食肉。令修行者不生厭離故。不應食肉。我常說言。凡所飲食。作食子肉想。作服藥想故。不應食肉。聽食肉者。無有是處。大慧。凡諸殺者。爲財利故。殺生屠販。彼諸愚

癡食肉衆生。以錢爲網。而捕諸肉。彼殺生者。若以財物。若以鉤網。取彼空行水陸衆生。種種殺害屠販求利。大慧亦無不教不求不想而有魚肉。以是義故。不應食肉。佛復説偈。略云。爲利殺衆生。以財網諸肉。二俱是惡業。死墮叫呼獄。若無教想求。則無三淨肉。彼非無因有。是故不應食。酒肉葱韭蒜。悉爲聖道障。食肉無慈悲。永背正解脫。及違聖表相。是故不應食衆生肉。本非所食之物。以耳聞目見慣熟。不知其非。如能斷肉。固爲上也。如不能斷。且食三淨肉而減省。食若兼味。且去其一。如兩餐皆肉。且一餐以素。人生祿料有數。若此自可延壽。如早晨食素。其利甚多。一省業緣。二可清淨。三不妨善業。四至晚食葷時。不至厭此而欲彼。如此自可延壽。若以食素爲難。宜以食葷之費爲素食。則易行而可持久。若縱口腹之欲。亦無了期。語曰。世上欲無刀兵劫。須是衆生不食肉。斯言可不畏哉。不免食三淨肉者。次日可爲所食之肉衆生。念西方四聖號。并真言。以資薦往生。庶幾可釋怨滅罪。據閻羅王告鄭鄰之言。則至誠念四聖號。以追薦者。必得往生。詳載在第八卷。三淨肉。謂不見殺。不聞殺。不疑爲己殺。及自死。鳥殘。爲五淨肉。

戒殺盜淫説

楞嚴經。佛謂想愛女色。心結不離。故有淫欲。則諸世間父母子孫。相生不絶。是等則以欲貪

爲本。貪愛血味。心滋不止。故有食肉。則諸世間卵、化、濕、胎。隨力强弱。遞相吞食。是等則以貪殺爲本。以人食羊。羊死爲人。人死爲羊。食餘衆生。亦復如是。死死生生。互來相噉。惡業俱生。窮未來際。若此則以盜貪爲本。汝負我命。我還汝債。以是因緣。經百千劫。常在生死。汝愛我心。我憐汝色。以是因緣。經百千劫。常在纏縛。此殺盜淫三者。爲之根本。以是因緣。惡業果報相續不已。如西方淨土。愛清淨身。不因淫慾而生。食清淨食。不因殺害而得。友清淨人。不因染著而交。是皆脱去此等。然修上品者。此等亦不可不知。

一本作「殺貪」

飲食男女説

飲食男女。人之大欲存焉。制之。若無斯爲聖人。節而不縱。可爲賢人。縱而不節。是爲下愚。蓋此二者。皆造業之所。殺生以恣口腹。非造罪而何。淫慾以喪天真。非造罪而何。況二者更相助發。因美飲食則血氣盛。血氣盛則淫慾多。淫慾多則反損血氣。血氣損則又賴飲食以滋補。是二者更相造罪也。若欲省口腹。必先節淫慾。若能節淫慾。即可省口腹。乃安生延年之道。若能節而絶之。則麤糲亦自美矣。若縱之。則人生受用之數有限。限盡則早終也。慈覺禪師云。飲食於人日月長。精麤隨分塞飢瘡。纔過三寸成何物。不用將心細較量。若能如是思省。自可省口腹矣。務實野夫云。皮包骨肉并尿糞。强作嬌嬈誑惑人。千古英雄皆坐此。百年

同作一坑塵。若能如是思省。自可省淫慾矣。果了得此二者。在生何由有疾病夭折。身後何由有地獄畜生。雖不免此。而修淨土。亦脫去輪迴。然修上品者。不可不戒此。

貪折前程說

有官員二人。求夢於京師二相廟中。以問前程。其夜。一人夢見有一人持簿一扇。揭開版云。此汝同來之官人前程也。視之。乃自小官排至宰相。仍有勾之者。其官員問云。勾之者何也。持簿者答云。此官人愛財。世間不義取一項。此間勾一項。若急改過。尚可作監司。其人聞之。更不敢妄取財。其後果至監司。又何仙姑在世間。有一主簿家。忽有天書降。爲不識字。畫乃往見仙姑。問之。仙姑設香案。拜而後看。看畢。微笑。主簿云。特來拜問。何故乃笑。仙姑云。天書言主簿受金十兩。折祿五年。以此觀之。不義之財。誠可畏也。移是心於淨土。其熟善緣多矣。

福慧說

人不可不兼修福慧。種種利物。常行方便。作一切善。戒一切惡。所謂修福也。知因果。識罪福。觀釋氏書。內明性理。觀儒家書。外明世道。所謂修慧也。修福得富貴。修慧得明了。修慧不修福。明了而窮困。修福不修慧。富貴而愚癡。福慧若兼修。富貴而明了。二者皆不修。愚癡而窮困。佛以福慧兼修。故謂之兩足尊。謂福慧兩足也。昔有二人同修行。一人專修福。一人專修

慧。經數世後。專修福者。因受福而作惡。墮於象中。以有餘福。人乘之以戰。有勝敵之功。國王賜以瓔珞。其專修慧者。得阿羅漢果。以不曾修福。故爲僧而乞食多不得。故偈云修福不修慧。象身掛瓔珞。修慧不修福。羅漢應供薄。此福慧所以不可不兼修也。必不得已。寧使慧勝於福。莫令福勝於慧。若慧勝於福。則知罪福而戒慎。故無墜墮。若福勝於慧。則因受福而作惡。故有墜墮。楞伽經云。受現在樂。種未來苦。是也。偈云兼修福與慧。又復念阿彌。九品蓮華裏。第一更何疑。齋戒明了人。修者必上品上生故也。又偈云雖修福與慧。不知念阿彌。未得阿羅漢。輪迴無了時。在此世界修行。得阿羅漢果。方脫輪迴故也。

習慈說

觀世音菩薩謂萬善皆生於慈。老子言三寶。以慈爲首。儒家言五常。先之以仁。其意皆同。人有多瞋怒者。蓋不思此意。未言害物造業。先自損氣傷和。人若能到慈仁之境。方知瞋怒不佳。當其在瞋怒中。則不自知其苦。正如行荊棘中。趨一大厦安居之所也。方其矯宿性之瞋怒。如行荊棘中。及習成慈仁。則如入大厦安居矣。此不可以言盡。但當瞋怒時習之。久久自有可喜。釋道二教。固已戒瞋。儒家亦然。桓魋欲害孔子。孔子曷嘗瞋乎。臧倉毀鬲孟子。孟子曷嘗瞋乎。韓信不報胯下之辱。安國不怨溺灰之言。此皆可爲師法。況凡待貧下。御僕妾。詆

忤己者易致瞋怒。尤當戒謹。蓋彼亦人也。但以薄福而事我。豈可恣其情性。而造惡業哉。究而言之。慈和者於自己大得便宜。藏經云。今生人見歡喜者。前世見人歡喜。故此慈和之所致也。修淨土者。烏可不以是爲心哉。如一切衆生爲大罪惡。亦勿生瞋。以汙吾清冷之心。念彼以愚癡故爾。使有智慧。必不爲此。當生憐憫其愚癡之心。故曾子曰。如得其情。則哀矜而勿喜。如是以修淨土。其圓熟善根甚矣。

爲君子說

人皆可以爲君子。而不肯爲君子。不須爲小人。而必欲爲小人。若誠信。恭敬。溫和。方正。若推賢揚善。若隨宜利物。凡此之類。皆君子之事也。爲之亦不難者。人不肯爲何哉。若欺詐。傲慢。若麤暴。諂曲。若説短揚惡。若縱意害物。凡此之類。皆小人之事也。爲之又何利益。人必爲之何哉。爲君子。則人喜之。神祐之。禍患不生。福祿可永。所得多矣。雖有時而失命也。非因君子而失。使不爲君子。亦失矣。命有定分故也。爲小人。則人怨之。神怒之。禍患將至。福壽以促。所失多矣。雖有時而得命也。非因爲小人而得。使不爲小人。亦得矣。命有定分故也。孔子謂不知命。無以爲君子。小人不知天命。又謂得之不得曰有命。能審此理。所謂君子樂得爲君子。小人枉自爲小人。如是以修淨土。必不在下品生矣。

爲聖爲佛說

予嘗謂孔子所以爲聖人固非一端。然其要在於三人行必有我師焉。惡者亦爲師。何適而非師乎。見識如是。烏得不爲聖人。又嘗謂釋迦佛所以爲佛者固非一端。然其要在於山中修行時。國王出獵。問獸所在。若實告之則害獸。不實告之則妄語。沉吟未對。國王怒斫去一臂。又問。亦沉吟未對。又斫去一臂。乃發願云。我作佛時。先度此人。不使天下人傚彼爲惡。存心如是。烏得不爲佛。後出世成佛。先度憍陳如者。乃當時國王也。能如是以修淨土。立與諸大菩薩等矣。

阿羅漢說

佛言。阿羅漢雖能受天人供。而福及人也劣。假使有人百年供養四天下阿羅漢。不如發菩薩心。一日供養佛。蓋佛自無量劫來救度衆生。無非得福。而福利人也勝。阿羅漢了生死。遂入涅槃。獨善其身。故福及人也劣矣。佛又言。若人有福。曾供養佛。亦勿謂供養乃身後事。近年秀州一僧。專念阿彌陀佛。爲人禱病。即得痊愈。豈可謂佛不利於生前。既可禱病。則亦可祈福。但恐信心不至耳。若修淨土期於復來化度者。尤不可無福。故此不可不知。

楞伽經說

楞伽經說淵源理致除一切妄想此一經有三譯其十卷者太繁四卷者雖達磨發揚東坡所書譯得太晦難讀難曉唯七卷者分明修淨土欲上品上生者須讀誦大乘經典解第一義故此不可不知在四字號

二天人說

華嚴經云人生有二天人隨人一名同生二名同名天人常見人人不見天人此二天人豈非善惡二部童子之徒歟人之舉意發言動步常念此二天人見人而能無愧如此修淨土則必上品上生或曰一人尚有二天人何天人之多也曰一月普現一切水豈必月之多哉

小因果說

有修橋人有毀橋人此天堂地獄之小因也有坐轎人有荷轎人此天堂地獄之小果也觸類長之皆可見矣常如是存心以修淨土上品往生復何疑哉

龍舒淨土文卷第九終

龍舒淨土文卷第十

宋國學進士王日休譔

造至深之理者。雖居濁世。與淨土何以異哉。故此卷載至深之理。名淨濁如一。然亦不可恃此而不修淨土之業。恐易涉於空談。又若參禪者之弊故也。

情說

喜怒好惡嗜慾皆情也。養情爲惡。縱情爲賊。折情爲善。滅情爲聖。甘其飲食。美其衣服。大其居處。若此之類。是謂養情。飲食若流。衣服盡飾。居處無厭。若此之類。是謂縱情。犯之不校。觸之不怒。傷之不怨。是謂折情。犯之觸之傷之如空。反生憐憫愚癡之心。是謂滅情。悟此理則心地常淨。如在淨土矣。

即是空說

佛言。受即是空。受謂受苦受樂及一切受用也。如食列數味。放箸即空。出多騶從。既到即空。終日遊觀。既歸即空。又如爲善事既畢。其勤勞即空。而善業具在。爲惡事既畢。其快意即空。而惡業具在。若深悟此理。則可食菲薄。無過用殺害之冤債。出可隨分。無勞心苦人之煩惱。

遊觀可息。無放蕩廢事之愆。尤善可勉爲。無懶怠因循之失。惡可力戒。無恣縱怨讎之罪。予喜得此理。故欲與人共之。及一切受用。即所謂不苦不樂受者是也。

六根說

千般裝點。只爲半寸之眼。百種音樂。只爲一豆之耳。沈、檀、腦、麝。只爲兩竅之鼻。食前方丈。只爲三寸之舌。妙麗嬌嬈。只爲臭腐之身。隨順逢迎。只爲縱恣之意。若能識破此理。便是無煩惱快樂之人。佛言。衆生無始以來。認賊爲子。自劫家寶。謂惑六根之賊。而喪真性也。孟子言唯聖人然後可以踐形。蓋不惑於此矣。有淫女得道。文殊問云。如何不瞋。答云。見一切衆生不生。又問。如何見十八界。答云。如見劫火燒諸世界。妙哉言乎。蓋謂一切衆生本來無有。唯因妄想中生。又何瞋之有。十八界。謂六根、六塵、六識。因有此種種。故生無量事。造無量惡。是故如劫火燒諸世界。若悟此理。雖未生淨土。已如生淨土矣。

真性說

金剛經二十七段。其大意。不過言真性皆無所有。如虛空。然此虛空。謂之頑空。頑空者。直無所有。而真性雖如虛空。其中則有。故曰真空不空。頑空則可以作。可以壞。若此地實掘去一

尺土。則有一尺空。掘去一丈土。則有一丈空。是頑空可以作也。若此器本空。以物置之則實矣。此室本空。以物置之亦實矣。是頑空可以壞也。若真性之空則不可作。不可壞。本來含虛空世界。烏可作乎。無始以來至於今日。未嘗變動。烏可壞乎。真性中俱無所有。無得而比。故不得已而以頑空比之。故般若心經云。是諸法空相。謂諸法皆空之相。乃真性也。繼之以空中無色。以至無智亦無得。謂真性中皆無所有。如頑空中皆無所有也。既皆無所有。然有一切衆生者。乃真性中所現之妄緣耳。大概言之。真性如鏡。一切有生者如影。是真性中所現之影也。影有去來。而鏡常自若。衆生有生滅。而真性常自若。生滅既除。真性乃現。蓋生滅者妄也。真性者真也。故楞嚴經云。諸妄消亡。不真何待。此性上自諸佛。下至蠢動含靈。初無有異。其異者皆妄也。

心乃妄想說

楞嚴經第一卷。佛與阿難七次論心。終之以尋常所謂心者。乃妄想耳。非真心也。真心即性也。圓覺經謂衆生妄認六塵緣影爲自心相。是尋常所謂心者。乃六種塵緣之影耳。謂此心本無。唯因外有六種塵緣。故內現此心。若外因有色。內則起愛色之心。外因有聲。內則起愛聲之心。外因有香、味、觸、法。內則起愛香、味、觸、法之心。蓋真性如鏡。六種塵緣如形。此心如影。

若外無此六塵。則內亦無此心矣。此心豈不爲六種塵緣之影乎。形來則影現。形去則影滅。而性鏡則常自若。故金剛經云。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。此三心者皆謂妄想心也。故有過去、未來、現在。若真心則無始以來。未嘗變動。烏有過去、未來、現在乎。不可得者謂無也。若饑而思食。得食則此心過去矣。正食而知味。乃現在心。未思食則此心未有。故爲未來心。此三心皆隨時壞滅。故云不可得。

五蘊皆空說

般若心經云。觀自在菩薩。照見五蘊皆空。度一切苦厄。五蘊謂色受想行識也。色謂色身。受謂受用。想謂思想。行謂所行。識謂辨識。此五者蘊積不散。以壅蔽真性。故謂之蘊。又謂之五陰。謂陰暗真性也。色身終歸於壞。受用隨時即過。色受豈不空乎。且如思想一物。既得之則無想矣。想豈不空乎。所行之事。迴首尚如夢幻。行豈不空乎。識盡千種事物。再生不復能識。識豈不空乎。一切苦厄。皆從五者生。若能照見色身爲空。則不泥於色身。而畏死亡。是度過此一種苦厄也。照見受用爲空。則不泥於受用。而貪奉養。又度過此一種苦厄也。照見思想爲空。則不泥於思想。而意乃無所著。又度過此一種苦厄也。照見所行爲空。則不泥於所行。而可以息跡。是又度過此一種苦厄也。照見辨識爲空。則不泥於辨識。而可以坐忘。是又度

過此一種苦厄也。故照見五蘊皆空。則度過一切苦厄。此五者皆不是真實。乃真性中所現之妄緣。若六根六塵六識十二緣四諦皆此類也。

廢心用形說

列子謂孔子廢心而用形。謂心已不著於物而廢之矣。唯用形以應物。予深愛此語。故雖勞苦憔悴而不以爲失意。榮華奉養而不以爲得意。蓋心不著於物也。因念菩薩了生死。乃託生於一切衆生中。以設教化者。以心不著於物。唯用形以應之耳。然則孔子於此。乃菩薩之儔也。

用形骸說

天人禮枯骨偈云。汝是前生我。我今天眼開。寶衣隨念至。玉食自然來。謝汝昔勤苦。令吾今快哉。散花時再拜。人世莫驚猜。又餓鬼鞭死屍偈云。因這臭皮囊。波波劫劫忙。只知貪快樂。不肯暫迴光。白業錙銖少。黃泉歲月長。直須痛棒打。此恨猝難忘。此言化俗則可以爲誡。然則不可。何則。人神託於形骸之中。所以用形骸者皆神也。譬如匠人用斧斤。用之而善則爲善器械。用之不善則爲惡器械。故爲天人者。前世善用形骸者也。爲餓鬼者。前世不善用形骸者也。其得其失。皆在當時。及其受報。而禮之鞭之。亦何益。

齊生死說

想右脚大指腫爛流惡水。漸漸爛至脛。至膝。至腰◎左脚。亦如此。漸漸爛過腰上。至腹。至胸。以至頸頂盡皆爛了。唯有白骨◎次分明歷歷觀看白骨。一一盡見◎靜心觀看良久。乃思觀白骨者是誰。白骨是誰。是知身體與我常爲二物矣◎又漸漸離白骨觀看。先離一丈。以至五丈十丈。乃至百丈千丈◎是知白骨與我了不相干也◎常作此想。則我與形骸本爲二物◎我暫住於形骸中。豈可謂此形骸終久不壞。而我常住其中。如此便可齊死生矣◎況我去此則往淨土乎◎日日作此想。更別有所得◎如人飲水。冷熱自知。不假於言傳也◎

我說

物之所在。不可以無我。無我則逐物矣◎理之所在。不可以有我。有我則蔽理矣◎孔子毋我。菩薩無我。相能至於此。則與虛空等矣◎豈復有淨濁之辨哉◎但恐不易到耳◎

龍舒淨土文卷第十　終

跋一　參政周大資跋

龍舒王虛中學力深至。所解六經、語、孟、老、莊。要爲不蹈襲前人一言一字。其用志勤矣◎一旦棄去。專修西方之教。作淨土文。精麤淺深。具有條理◎以是印施有緣。奔走於江浙諸郡。又將親往建安。刊版於鬻書肆中。汲汲然若不可一日緩者◎我聞無量壽經。衆生聞是佛名。信心歡喜。乃至一念願生彼國。即得往生。住不退轉◎不退轉者。梵語謂之阿惟越致。法華經謂彌勒菩薩所得報地也◎一念往生。便同彌勒。佛語不虛。應皆信受◎紹興壬午閏四月七日。唯心居士荊溪周葵跋。

二　狀元劉待制跋

昔六祖與韋史君說西方相狀。其言甚簡。其旨甚明。既無間於東西。何相狀之可述◎及觀王虛中淨土文。何其諄諄也。蓋聞法無頓漸。根有利鈍◎六祖爲上智說第一義◎故移西於東在剎那間言下便領。不容擬議◎虛中將以開悟諸根。著爲是論。惟西方之歸。故汲汲於刊行◎而恐行之不廣。其愛人之心。可謂勤且切矣◎有能因虛中之文而悟入者。豈不爲魚兔之筌蹄乎◎紹興壬午、六月、六日。木納翁劉章書◎

三　妙喜老人跋

龍舒王虛中日休博覽群書之餘。留心佛乘。以利人爲己任。真火中蓮也佛言。自未得度。先度人者。菩薩發心自覺已圓。能覺他者。如來應世予嘉其志。爲題其後。若見自性之阿彌。即了唯心之淨土。未能如是。則虛中爲此文功不唐捐矣庚辰八月二十日書於劉景文嬾窠云雙徑妙喜宗杲跋

盱江聶允迪跋

居士平昔以淨土之說。懇切勸人。嘗盤桓於鄉里允迪於是時。年方二十餘。適預計偕東上。且未知有佛法。弗獲識公面迨犬馬之齒至三十。連嬰災患。殊覺人生沈淪於煩惱大苦海中。渺無邊岸遂一意祖襲居士之說。爲超脫計。如是者纔三數年。居士遂立化於廬陵郡郡之人皆繪像以事之。蓋乾道癸巳之正月也後五年丁酉歲。先兄知府兵部被檄較試廬陵。得所刻本以歸。允迪恐此一段奇事。久之湮沒。無以傳遠。遂刻諸石。置城北報恩寺之阿彌殿今此願施居士所著之淨土文一萬帙輒復以居士慈相及丞相周益公而下贊述。附於卷首。皆襲廬陵刻本也庶幾見者聞者。增益信心。勉强精進。則西方淨土。誠不難到嘉泰癸亥文林郎新監湖廣總領所襄陽府户部大軍倉盱江聶允迪合十指爪稽首謹跋

衡山聶雲臺跋

其杰業深障重。流轉迷途者數十年。及聞佛法。又彷徨歧路者多時。幸有緣得與善知識相近。漸聞淨土之旨。自顧愚癡無慧。難望了解最上之義諦。更何敢侈談即證當下之真如。惟有循前賢所經歷安穩之途。實亦即我佛所指示簡易直捷之徑。執持阿彌陀佛名號。以期與佛感應道交。都攝六根。淨念相繼。入三摩地。得無生忍也。淨土之書。古人著作極富。求其切實顯明。當以龍舒淨土文爲最。予既自願安分守拙。以老實念佛爲行持。知世間儘有同志。以倣伶俐漢爲可懼者。則還醇反樸。必於淨土法門求之。此書其良師益友矣。爰集同志。合資重刻。以廣流通。並搜集各地刻本。慎爲校訂。又考繹梵意。將往生真言句逗訂正。採杭州所刻增廣本眉批。眉批爲同治年間所增。惟不詳其姓氏。亦節去其所增者數條。皆就正於八不居士者。其刊費細數及附印諸君姓字。謹列於后。版製紙型三付。可分寄南北。俾有志流通者得取以印刷焉。丙寅九月聶其杰謹識。

盧陵李氏夢記

彥弼乾道癸巳家染疫疾。四月五日。彥弼亦病。粥藥不進。至十九日早。夢一人褐衣。神貌清癯。以手撫摩彥弼肢體。而呼彥弼令速起。彥弼惕然問曰。公何人耶。答曰。予即龍舒也。彥弼因告以疾病。雖欲支持莫能。將何以愈其疾乎。公曰。記省闕仲雅教汝捷徑否。彥弼曰。然。每

日持誦阿彌陀佛不輟公曰汝起食白粥即可既寤索粥食之病果隨愈後見龍舒畫像儼然如夢中見者彥弼嵇聞居士潛通六藝尤精於易誨人不倦所至學者輻湊謝君以靜逸堂待之户外之屨常滿正月十一日令子姪往承其教不久回云居士夜來講書罷如常持誦禮佛至三鼓忽厲聲念阿彌陀佛數聲云佛來接我言訖立化是夕邦人有夢二青衣引公向西而行傳爲勝異識與不識咸來瞻敬恨不款奉談塵而重惜焉居士未示寂滅前三日徧囑諸人勉進道業有此後不復再見之語初十日訪趙公省幹借淨室云道業辦去時好乃書日課積計九百十二萬五百貼於壁噫自非根性融明達乎生死之理未易臻此彥弼一病垂死棺槨衣衾已陳於前荷居士陰賜拯接遂獲平愈可謂生死骨肉者矣或曰夢因想成然食白粥之效安可誣也抑知居士悲願甚深功欲及人雖在常寂光中不忘念力其勸修淨土成佛之緣可不勉勵而進哉謹刻公像并著感應事迹用廣其傳非敢飾辭以惑耳目故此直述而具載之伏冀見聞敬信同霑利益王神昭著實證斯言公姓王名日休字虛中號龍舒居士云是歲下元廬陵李彥弼謹記

「漸漸鷄皮鶴髮　看看行步龍鍾　假饒金玉滿堂　難免衰殘病死
任汝千般快樂　無常終是到來　惟有徑路修行　但念阿彌陀佛」

附錄一

超脫輪迴捷徑

大藏十餘經言西方淨土事。人皆蓮花中生。衣食化成。長生不老。其修行法門有九品。今節出衆人可通行者。阿彌陀佛有大誓願云。我作佛時。十方衆生至心信樂欲生我國。十聲稱我名號而不生者。我不作佛。現世可以消災、解怨、增福、保壽。每朝合掌向西頂禮念

南無阿彌陀佛　　南無觀世音菩薩

南無大勢至菩薩　　南無清淨大海衆菩薩各十聲

復頂禮念大慈菩薩讚佛、懺罪、迴向、發願偈一徧

十方三世佛。阿彌陀第一。九品度衆生。威德無窮極。我今大皈依。懺悔三業罪。凡有諸福善。至心用迴向。願同念佛人。感應隨時現。臨終西方境。分明在目前。見聞皆精進。共生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。

復頂禮而退。此偈有大威力。能滅一切罪。長一切福。至誠如是。必中品生。更加精進。每日念佛三次五次。或千聲萬聲。乃至晝夜念佛不輟。又以念佛法門廣化世人。使更相勸化。必上品上生。罪惡人修以及念佛功少者。亦得往生下品也。王日休勸以上一篇。若能刊印單張送人

功德無盡。

普勸修持

藏經云。念阿彌陀佛者。現世消災保壽。此佛有大誓願云。我作佛時。十方衆生至心信樂欲生我國。十聲稱我名號而不生者。我不作佛。如每朝合掌向西念

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛（一聲）

阿彌陀佛（十聲或百聲千聲萬聲）　復念偈一徧

願同念佛人。盡生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。

合掌低頭問訊而退。

如上一法。日日奉行。西方七寶池。自然生蓮花一朶。他日於其中託生。衣食隨意化成。長生不老。凡女人念佛往生者。皆化爲男子身。王日休勸（以上一篇。若能刊印單張送人。最爲善中之善。）

念佛報應因緣

梁氏女雙瞽而眼明。馮氏夫人久病而痊愈。陳仲舉怨鬼遂去。劉慧仲夜臥不驚。此生前念佛之效也。姚婆見佛像於空中。曇鑑得蓮花於瓶內。懷玉承金臺之迎接。智舜覩孔雀之飛

鳴。此臨終往生之效也。志通有五色祥雲。李氏得三根不壞。寶藏有童子出於頂上。公則有金色現於洛中。此身後示現之效也。生淨土者。有進無退。直至於成佛。是勸一人修淨土。乃成就一衆生作佛也。凡作佛者。必度無量衆生。彼所度之衆生。皆由我而始。故勸人修者。福德不可窮盡。大慈菩薩偈云。能勸一人修。比自己精進。勸至十餘人。福德已無量。如勸百與千。名爲真菩薩。又能過萬數。即是阿彌陀。又云。骨肉恩情相愛。難期白首團圓。幾多强壯亡身。更有嬰孩命盡。勸念阿彌陀佛。七寶池中化生。聚會永無別離。萬劫長生快樂。古詩云。萬般將不去。唯有業隨身。有志度世者。可不深自警惕哉。王日休勸緣

附錄二

天台智者大師勸修行人專修淨土。

設問曰。諸佛菩薩以大悲爲業。若欲救度衆生。祇應願生三界。於五濁三途中救苦衆生。因何求生淨土。自安其身。捨離衆生。則是無大慈悲。專爲自利。障菩提道。智者答曰。菩薩有二種。一者久修行菩薩道。得無生忍者。實當斯責。二者未得已還。及初發心凡夫。凡夫菩薩者。要須常不離佛。忍力成就。方堪處三界內。於惡世中救苦衆生。故智度論云。具縛凡夫有大悲心。願生惡世救苦衆生者。無有是處。何以故。惡世界煩惱强。自無忍力。心隨境轉。聲色所

縛自墮三途焉能救衆生假令得生人中聖道難得或因持戒修福得生人中得作國王大臣富貴自在縱遇善知識不肯信用貪迷放逸廣造衆罪乘此惡業一入三途經無量劫從地獄出受貧賤身若不逢善知識還墮地獄如此輪迴至於今日人人皆如是此名難行道也故維摩經云自疾不能救而能救諸疾人又智度論云譬如二人各有親眷爲水所溺一人情急直入水救爲無方便力故彼此俱沒一人有方便往取船筏乘之救接悉皆得脫水溺之難新發意菩薩亦復如是未得忍力不能救衆生爲此常須近佛得無生忍已方能救衆生如得船者又論云譬如嬰兒不得離母或墮坑井渴乳而死又如鳥子翅羽未成祇得依樹附枝不能遠去翅翮成就方能飛空自在無礙凡夫無力唯得專念阿彌陀佛使成三昧以業成故臨終斂念得生決定不疑見彌陀佛證無生忍已還來三界乘無生忍船救苦衆生廣施佛事任意自在故論云遊戲地獄行者生彼國得無生忍已還入生死國教化地獄救苦衆生以是因緣求生淨土願識其教故十住婆沙論名易行道也

真州長蘆賾禪師勸參禪人兼修淨土

夫以念爲念以生爲生者常見之所失也以無念爲無念以無生爲無生者邪見之所惑也念而無念生而無生者第一義諦也是以實際理地不受一塵則上無諸佛之可念下無淨

土之可生佛事門中不捨一法。則總攝諸根。蓋有念佛三昧。還源要術。示開往生一門。所以終日念佛。而不乖於無念。熾然往生。而不乖於無生。故能凡聖各住自位。而感應道交。東西不相往來。而神遷淨域。此不可得而致詰也。故經云。若人聞說阿彌陀佛。執持名號。乃至是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。夫如來世尊雖分折攝二門。現居淨穢兩土。然本聖之意。非以娑婆國土丘陵坑坎五趣雜居土石諸山穢惡充滿。直爲可厭。又非以極樂世界黃金爲地。行樹參空。樓聳七珍。華敷四色。直爲可欣。蓋以初心入道。忍力未淳。須託淨緣以爲增上。何則。娑婆國土釋迦已滅。彌勒未生。極樂世界阿彌陀佛現在說法。娑婆國土觀音勢至徒仰嘉名。極樂世界彼二上人。親爲勝友。娑婆國土諸魔競作。惱亂行人。極樂世界大光明中。決無魔事。娑婆國土邪聲雜亂。女色妖淫。極樂世界水鳥樹林。咸宣妙法。正報清淨。實無女人。然則修行緣具。無若西方。淺信之人。橫生疑謗。竊嘗論之。此方之人。無不厭俗舍之煩喧。慕蘭若之寂靜。故有捨家出家。則殷勤讚歎。而娑婆衆苦。何止俗舍之煩喧。極樂優游。豈止蘭若之寂靜。知出家爲美。而不願往生。其惑一也。萬里辛勤。遠求知識者。蓋以發明大事。決擇生死。而彌陀世尊色心業勝。願力弘深。一演圓音。無不明契。願參知識。而不欲見佛。其惑二也。叢林廣衆。皆樂棲遲。少衆道場。不欲依附。而極樂世界一生補處。其

數甚多。諸上善人。俱會一處。既欲親近叢林。而不慕清淨海衆。其惑三也。此方之人。上壽不過百歲。而童癡老耄。疾病相仍。昏沈睡眠。常居大半。菩薩猶昏隔陰。聲聞尚昧出胎。則尺璧寸陰。十喪其九。而未登不退。可謂寒心。西方之人。壽命無量。一託蓮苞。更無死苦。相續無間。直至菩提。所以便獲阿惟越致。佛階決定可期。流轉娑婆。促景而不知。淨土長年。其惑四也。若乃位居不退。果證無生。在欲無欲。居塵不塵。方能與無緣慈。運同體悲。迴入塵勞。和光五濁。其有淺聞單慧。或與少善相應。便謂永出四流。高超十地。詆訶淨土。耽戀娑婆。掩目空歸。宛然流浪。並肩牛馬。接武泥犁。不知自是何人。擬比大權菩薩。其惑五也。故經云。應當發願。願生彼國。然則不信諸佛誠言。不願往生淨土。豈不甚迷哉。若夫信佛言而生淨土。則界繫之所不能拘。劫波之所不能害。謝人間之八苦。無天上之五衰。尚無惡道之名。何況有實。唯顯一乘之法。決定無三。歸依一體三寶。奉事十方如來。佛光照體。萬惑潛消。法味資神。六通具足。三十七品助道法。應念圓成。三十二應。隨類身。徧周塵剎。周旋五趣。普被諸根。不動一心。徧行三昧。灑定水於三千。出衆生於火宅。自利利他。皆悉圓滿。然則唯心淨土。自性阿彌。蓋解脫之要門。修行之捷徑。是以了義大乘。無不指歸淨土。前賢後聖。自他皆願往生。凡以欲得度人。先須自度故也。嗚呼。人無遠慮。必有近憂。一失人身。萬劫深悔。故率大海衆各念

彌陀佛百聲千聲乃至萬聲。迴向同緣。願生彼國。切冀蓮池勝會。金地法明。綺互相資。必諧斯願。操舟順水。更加櫓棹之功。則十萬遙程。不勞而至矣

元祐四年冬。宗賾夜夢一男子。烏巾白衣。可三十許。風貌清美。舉措閒雅。揖謂宗賾曰。欲入公彌陀會。告書一名。宗賾乃取蓮華勝會錄。秉筆問曰。公何名。曰普慧。宗賾書已。白衣者又云。家兄亦告上名。宗賾問曰。令兄何名。云普賢。言訖遂隱。宗賾覺而詢諸耆宿。皆云華嚴離世間品。有二大菩薩名。宗賾以爲佛子行佛事。助佛揚化。必有賢聖幽贊。然則預此會者。豈小緣哉。今乃以二大菩薩爲此會首云

杭州永明壽禪師戒無證悟人勿輕淨土

設問曰。但見性悟道。便超生死。何用繫念彼佛。求生他方。答曰。真修行人。應自審察。如人飲水。冷暖自知。今存龜鑑。以破多惑。諸仁者當觀自己行解。見性悟道。受如來記。紹祖師位。能如馬鳴龍樹否。得無礙辯才。證法華三昧。能如天台智者否。宗說皆通。行解兼修。能如忠國師否。此諸大士。皆明垂言教。深勸往生。蓋是自利利他。豈肯悞人自悞。況大雄讚歎。金口叮嚀。希從昔賢。恭稟佛敕。定不謬悞也。乃往生傳所載古今高士事迹顯著非一。宜勤觀覽。以自照知。又當自度臨命終時。生死去住。定得自在否。自無始來。惡業重障。定不現前。此一報

身定脱輪迴否。三途惡道異類中行出沒自由。定無苦惱否。天上人間十方世界隨意寄託定無滯礙否。若也了了自信得及。何善如之。若其未也。莫以一時貢高。卻致永劫沈淪。自失善利。將復尤誰。嗚呼哀哉。嗟何及矣。右賾禪師語。見禪師勸化集中。智者大師及壽禪師語。見宋朝王敏仲侍郎直指淨土決疑集中。

承相鄭清之勸修淨土文

人皆謂修淨土不如禪教律。余獨謂禪教法門。莫如修淨土。夫真淨明妙。虛徹靈通。凡在智愚。皆具此性。根塵幻境。相與淪胥。生死輪迴。窮劫不斷。故釋氏以禪教律假設方便。使之從門而入。俱得超悟。惟無量壽佛獨出一門。曰修行淨土。如單方治病。簡要直截。一念之專。即到彼岸。不問緇白。皆可奉行。但知爲化愚俗淺近之說。其實則成佛道捷徑之途。今之學佛者。不過禪教律。究竟圓頓。莫如禪。非利根上器神領意解者。則未免墮頑空之失。研究三乘。莫如教。非得魚忘筌因指見月者。未免鑽故紙之病。護善遮惡。莫如律。非身心清淨表裏一如。則未免自纏縛之苦。總而觀之。論其所入。則禪教律。要其所歸。則戒定慧。不由禪教律而得戒定慧者。其唯淨土之一門乎。方念佛時。口誦心惟。諸惡莫作。豈非戒。繫念淨境。幻塵俱滅。豈非定。念實無念。心華湛然。豈非慧。人能屏除萬慮。一意西方。則不施棒喝而悟圓頓機。不閱大藏經而得正法眼。不持四威儀中而得大自在。不垢不淨。無纏無脫。當是時也。孰爲

戒定慧。孰爲禪教律。我心佛心。一無差別。此修淨土之極致也。八功德水。金蓮華臺。又何疑哉。

慈照宗主臨終三疑四關

慈照宗主淨土十門告誡云。念佛人臨終三疑。不生淨土。一者疑我生來作業極重。修行日淺。恐不得生。二者疑我雖念彌陀。或有心願未了。及貪瞋癡未息。恐不得生。三者疑我雖念彌陀。臨命終時。恐佛不來迎接。有此三疑。因疑成障。失其正念。不得往生。故念佛之人。切要諦信佛經明旨。勿生疑心。經云。念阿彌陀佛一聲。滅八十億劫生死重罪。上至一心不亂。下至十念成功。接向九蓮。令辭五濁。苟能心心不昧。念念無差。則疑情永斷。決定往生矣。

四關者。凡夫雖有信心念佛。緣爲宿業障重。合墮地獄。乘佛力故。於牀枕間。將輕換重。若也因病苦故。悔悟身心。當生淨土也。無智之人。不了此事。卻言我今念佛。又有病苦。反謗彌陀。因此一念惡心。徑入地獄。此是一關也。二者雖則持戒念佛。緣爲口談淨土。意戀娑婆。不求出世善根。爲愛家緣長旺。以致臨終遭病。怕死貪生。信受童兒。呼神喚鬼。燒錢化馬。殺戮衆生。緣此心邪。無佛攝護。因茲流浪。墮落三途。是二關也。三者或因服藥。須用酒腥。或因親情。遞相勸逼。此人無決定信。喪失善根。臨終追赴王前。任王判斷。是爲第三關也。四者臨終之

際。思惟活業。繫綴資財。愛戀眷屬。心放不下。失卻正念。故於家舍墮鬼趣中。已爲禍祟。或爲慳犬。或作蛇身。守護家庭。宛如在日。是爲四關也。是以楊提刑言。愛不重不生娑婆。念不一不生淨土。誠哉是言。凡修淨土者。要當酌實躅浮。思專想寂。念念彌陀。全身放下。但能堅此一念。便可碎破四關。則淨土蓮臺。的非遙矣。

善導和尚臨終往生正念文

知歸子問曰。世事之大。莫越生死。一息不來。便屬後世。一念差錯。便墮輪迴。小子累蒙開誨念佛往生之法。其理甚明。又恐病來死至之時。心識散亂。仍慮他人惑動正念。忘失淨因。伏望重示歸徑之方。俾脫沈淪之苦。師曰。善哉問也。凡一切人命終欲生淨土。須是不得怕死常念此身多苦。不淨惡業種種交纏。若得捨此穢身。超生淨土。受無量快樂。解脫生死苦趣。乃是稱意之事。如脫弊衣得換珍服。但當放下身心。莫生戀著。凡遇有病之時。便念無常。一心待死。叮囑家人。及看病人。往來問候人。凡來我前。爲我念佛。不得說眼前閑雜之話。家中短長之事。亦不須輭語安慰。祝願安樂。此皆虛華無益之語。若病重將終之際。親屬不得垂淚哭泣。及發嗟歎懊惱之聲。惑亂心神。失其正念。但一時同聲念佛。待氣盡了。方可哀泣。纔有絲毫戀世間心。便成罣礙。不得解脫。若得明曉淨土之人。頻來策勵。極爲大幸。若依此者。

決定超生即無疑也又問曰求醫服藥還可用否答曰求醫服藥初不相妨然藥者只能醫病不能醫命命若盡時藥豈奈何若殺物命爲藥以求身安此則不可余多見世人因病持齋方獲少愈復爲醫者以酒食魚肉佐藥其病復作信知佛力可救酒肉無益也又問曰求神祈福如何答曰人命長短生時已定何假鬼神延之耶若迷惑信邪殺害衆生祭祀鬼神但增罪業反損壽矣大命若盡小鬼奈何空自慞惶俱無所濟切宜謹之當以此文貼向目前時時見之免致臨危忘失又問曰平生未曾念佛人還用得否答曰此法僧人俗人未念佛人用之皆得往生決無疑也余多見世人於平常念佛禮讚發願求生西方甚是勤拳及至臨病卻又怕死都不說著往生解脫之事直待氣消命盡識投冥界方始十念恰如賊去關門濟何事耶死生事大須是自家著力始得若一念差錯歷劫受苦誰人相代思之思之若無事時當以此法精進受持是爲臨終大事（飭終津梁于臨終助念論之至詳）

慈雲懺主晨朝十念法

十念門者每日清晨服飾已後面西正立合掌連聲稱阿彌陀佛盡一氣爲一念如是十氣名爲十念但隨氣長短不限佛數惟長惟久氣極爲度其佛聲不高不低不緩不急調停得中如此十氣連屬不斷意在令心不散專精爲功故名此爲十念者顯是藉氣束心也作此

念已。發願迴向云。

我弟子某甲。一心歸命極樂世界。阿彌陀佛。願以淨光照我。慈誓攝我。我今正念。稱如來名。爲菩提道。求生淨土。佛昔本誓。若有衆生。欲生我國。至心信樂。乃至十念。若不生者。不取正覺。以此念佛因緣。得入如來大誓海中。承佛慈力。衆罪消滅。善根增長。若臨命終。自知時至。身無病苦。心不貪戀。意不顛倒。如入禪定。佛及聖衆。手持金臺。來迎接我。於一念頃。生極樂國。花開見佛。即聞佛乘。頓開佛慧。廣度衆生。滿菩提願。十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。（作此願已。禮拜或不禮拜均可。但要盡此一生。不得一日暫廢。惟將不廢自要其心。必生彼國。）

通行念佛日課法

讚佛偈（并迴向發願文。事盡理到。皆先覺所撰。凡修淨業者。隨意互用。）

阿彌陀佛身金色。相好光明無等倫。白毫宛轉五須彌。紺目澄清四大海。

光中化佛無數億。化菩薩衆亦無邊。四十八願度衆生。九品咸令登彼岸。

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛（一聲）

◎南無阿彌陀佛（念百聲、千聲、以至萬聲。起初少定數目。隨後漸增。但須持之以恆。不可或作或輟、忽多忽少。其記數法用念珠。或用香。或用鐘表記

◎時亦可。念佛聲須不高不低。以字字念到地爲要。或默念口不出聲。而心聞其音。字字清晰。亦佳。最忌視爲具文。心求速了。但具形式。難得實效矣。念畢。再念

南無大悲觀世音菩薩三聲

南無大勢至菩薩三聲

南無清淨大海衆菩薩三聲。念畢。長跪迴向發願云。

一我今稱念阿彌陀。真實功德佛名號。惟願慈悲哀納受。證知懺悔及所願。

二我昔所造諸惡業。皆由無始貪瞋癡。從身語意之所生。一切我今皆懺悔。

三願我臨欲命終時。除盡一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。即得往生安樂刹。

願以此功德。莊嚴佛淨土。上報四重恩。下濟三途苦。

若有見聞者。悉發菩提心。盡此一報身。同生極樂國。

十方三世一切佛。諸尊菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。禮拜

西方發願偈

願我臨終無障礙。彌陀聖衆遠相迎。

迅離五濁生淨土。迴入娑婆度有情。

蓮池大師西方發願文

印光大師稱讚此文詞理周到，爲古今冠，故加印於後，以資普沾法益

稽首西方安樂國　接引衆生大導師
我今發願願往生　惟願慈悲哀攝受

弟子某甲普爲四恩三有法界衆生求於諸佛一乘無上菩提道故專心持念阿彌陀佛萬德洪名期生淨土。又以業重福輕障深慧淺染心易熾淨德難成今於佛前翹勤五體披瀝一心投誠懺悔。我及衆生曠劫至今迷本淨心縱貪瞋痴染穢三業無量無邊所作罪垢無量無邊所結怨業願悉消滅。從於今日立深誓願遠離惡法誓不更造勤修聖道誓不退墮誓成正覺誓度衆生。阿彌陀佛以慈悲願力當證知我當哀愍我當加被我願禪觀之中夢寐之際得見阿彌陀佛金色之身得歷阿彌陀佛寶嚴之士得蒙阿彌陀佛甘露灌頂光明照身手摩我頭衣覆我體使我宿障自除善根增長疾空煩惱頓破無明圓覺妙心廓然開悟寂光真境常得現

前。

至於臨欲命終．預知時至．身無一切病苦厄難．心無一切貪戀迷惑．諸根悅豫．正念分明．捨報安詳．如入禪定。阿彌陀佛．與觀音勢至．諸聖賢衆．放光接引．垂手提攜．樓閣幢幡．異香天樂．西方聖境．昭示目前．令諸衆生．見者聞者．歡喜感歎．發菩提心。我於爾時．乘金剛台．隨從佛後．如彈指頃．生極樂國．七寶池內．勝蓮華中．華開見佛．見諸菩薩．聞妙法音．獲無生忍。於須臾間．承事諸佛．親蒙授記．得受記已．三身四智．五眼六通．無量百千陀羅尼門．一切功德．皆悉成就。然後．不違安養．迴入娑婆．分身無數．徧十方剎．以不可思議自在神力．種種方便．度脫衆生．咸令離染．還得淨心．同生西方．入不退地．如是大願．世界無盡．衆生無盡．業及煩惱．一切無盡．我願無盡．願今禮佛發願．修持功德．回施有情．四恩總報．三有齊資．法界衆生．同圓種智。

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三塗苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

龍舒淨土文

宋・王日休居士　撰
懺雲法師圈點提要
蓮因寺大專學生齋戒學會恭印
民國八十六年觀世音菩薩成道紀念日
《贈　送　本》

大專學生齋戒學会
蓮因寺
雲

